

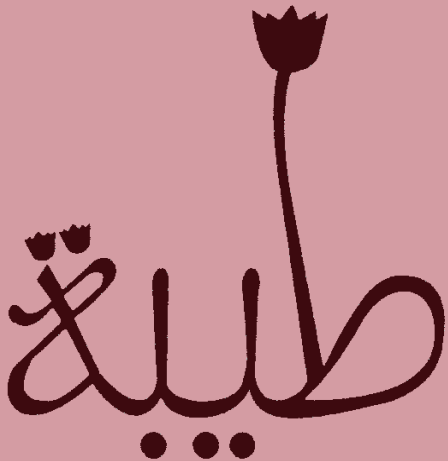


مجلة غير دورية تصدرها
مؤسسة المرأة الجديدة

يناير
2003

العدد الثاني

النساء والمقاومة



افتتاحية

يتناول هذا العدد من "طيبة" موضوعا كثيرا ما ارتبط بحياة النساء سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي، خاصة في مجتمعات ما يسمى بالعالم الثالث، وهو موضوع المقاومة، والمقاومة بطبيعتها تفترض وجود نوع من الصراع الخفي أو المعلن الذي تدخله النساء حتى دون رغبة منهن، بل أنه يفرض عليهن في كثير من الأحيان. وتتعدد أنواع المقاومة بتعدد أنواع الصراعات فمنها أيضا ما هو خفي وما هو معلن. كما يقرر جيمس سكوت في كتابه الشهير: السيطرة و فنون المقاومة: النصوص الخفية، والذي يتم عرضه في هذا العدد ويتم الرجوع إليه في عدد من أوراقه ولكن لماذا المقاومة في العدد الأول بعد التجريبي؟ لقد تناول العدد التجريبي موضوع "النسوية والهوية والمقاومة هي أقرب الوسائل لإقرار الهوية طالما كان هنالك صراع حول هذه الهوية، وهو ما يتجلى واضحا في كلا العددين، ولكن موضوعنا الآن هو هذا العدد الذي بين أيدينا ويتضمن بخلاف الدراسات وعروض الكتب بابا خاصا بالوثائق يتم فيه عرض وثيقتين عن المقاومة الاجتماعية.

ويتناول اثنان من الدراسات موضوع المقاومة الفلسطينية وهو موضوع رأت هيئة التحرير أنه أحق أنواع المقاومة باهتمام هذا العدد، كما يتسق مع وعدنا في العدد الأول أن نحاول أن نكرس إحدى الأوراق في كل عدد لفلسطين. وتدور الدراسة الأولى وهي لرباب عبد الهادي عن المقاومة المزدوجة للنساء الفلسطينيات حيث يقاومن الاحتلال الإسرائيلي، مثلهن في ذلك مثل جميع الفلسطينيين الموجودين في فلسطين من نساء ورجال وأطفال، ولكن هناك مقاومة خاصة بالنساء وهي مقاومة السلطة الفلسطينية، التي تتشكل في مجموعها من مجموعة من الرجال، من أجل الحصول على حقوقهن السياسية والاجتماعية.

أما الدراسة الثانية وهي دراسة بني جونسون وإيلين كتاب فهي تدور في نفس الإطار ولكن في شكل مقارنة بين دور النساء في الانتفاضتين الأولى عام 1988 والثانية عام ٢٠٠٠ مع التركيز على الانتفاضة الثانية، حيث الوجود المحسوس للسلطة الفلسطينية، والدور الجديد المنوط بها بعد عملية السلام في المشاركة في توفير فرص "التعايش السلمي" مع العدو الإسرائيلي، ومناهضتها بالتالي لحركات المقاومة الداخلية ضد هذا العدو بصفة عامة، ومقاومة النساء بصفة خاصة. كما تناقش الورقة أيضا قضايا النوع في ضوء هذه الظروف السياسية الجديدة، ومنها قضية "الذكورة والأمومة" وتأثيرها على أوضاع النساء في فلسطين.

وهكذا فإن الدراستين تركزان على المقاومة السياسية في المقام الأول، أما بحث نادين نابير، فيقدم نوعا آخر من المقاومة المزدوجة أحد وجهيها سياسي والآخر اجتماعي: فالأول مقاومة النساء العربيات الأمريكيات في أمريكا لمجتمع عنصري معاد لكل ما هو عربي، وطرق مقاومة النساء العربيات - الأمريكيات لهذا النوع من العداء عن طريق تكوين الجمعيات السياسية والاجتماعية وتنظيم الأنشطة السياسية والاجتماعية والفنية التي من شأنها التعريف بالمجتمع العربي وتحسين صورته بين المجموعات المختلفة المكونة للمجتمع الأمريكي من جماعات أقلية وأغلبية، وخاصة اليهودية منها، ومن جهة أخرى تقوم النساء العربيات - الأمريكيات بنوع آخر من المقاومة يشبه ذلك الذي تقوم به أخواتهن في الوطن الأم ضد مجتمع أبوي يقلل من شأن كفاحهن ومن أهمية الأدوار المنوطة بهن.

أما ورقة منى إبراهيم فتتناول محاولات المقاومة والتمكين التي يقدمها مشروع "قالت الراوية" لملتقى المرأة والذاكرة الذي يقوم بإعادة كتابة الحكايات الشعبية وحكايات ألف ليلة وليلة من منظور يتسم بالحساسية للنوع الاجتماعي، وذلك من أجل إعطاء صوت خاص للنساء وتمكينهن من شغل أدوار اجتماعية جديدة لم يعتدن شغلها نظريات جيمس سكوت الخاصة في كتابه عن المقاومة بالحيلة. من قبل، وذلك في إطار بعض النظريات النسوية مثل النسوية الثقافية ونظرية الأدوار الاجتماعية بالإضافة إلى جيمس سكوت الخاصة في كتابه عن المقاومة بالحيلة.

وبالإضافة إلى عرض كتاب جيمس سكوت، هناك عرض لكتاب بطلات أم ضحايا لإيمان بيرس، والمأخوذ عن أطروحتها لنيل الدكتوراه، ويقوم هذا الكتاب على بحث ميداني لحالات بعض النساء المهمشات في بعض المناطق العشوائية والفقيرة في بعض محافظات جمهورية مصر العربية..... وذلك من خلال عدد من الأطر... النظرية منها كتاب المقاومة بالحيلة لجيمس سكوت أيضا مما يدل على أهمية هذا الكاتب، ونظرياته حول المقاومة غير المعلنة. وإن كانت إيمان بيرس تنقد بعض آراء سكوت في هذا الكتاب حيث يمكن أن تفسر هذه الآراء على أنها دعوة للضعفاء والمهمشين للجوء إلى الحيلة في الحصول على حقوقهم بدلا من المواجهة والحصول علنا عليها بعد إقناع المجتمع كافة بأحقية النساء المهمشات بصفة خاصة في الحصول على هذه الحقوق.

وهذا النوع من المقاومة، أي المقاومة المعلنة والقائمة على المواجهة السياسية والاجتماعية هي محور كتاب جو فيشر "الخروج من الظل" الذي تعرض له هالة كمال وفيه تقدم الكاتبة صورا لنضال النساء في كل من معارك الحياة اليومية والمعارك السياسية الكبرى تحقيق مطالبهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل من الأرجنتين وشيلي وأوروغواي وباراجواي. وتؤكد الكاتبة على أن نجاح النساء في تحقيق بعض هذه المطالب هو نجاح أيضا للطبقة العاملة التي ينتمين إليها، مع عدم التقليل من أهمية خصوصية التجربة النسائية.

ونظرا للأهمية البادية لكتابات جيمس سكوت في مجال المقاومة، يقوم هذا العدد بتقديم عرض لكتاب السيطرة وفنون المقاومة، المشار إليه أنفا، وهو الكتاب الذي يعد علامة في علم اجتماع الطبقات المهمشة، ورغم وجود ترجمة عربية لهذا الكتاب فقد حرصنا على تقديمه من خلال طبعته الإنجليزية في محاولة لتحري الدقة في تقديم نظريات سكوت في هذا الكتاب، وفي هذا اعتراف ضمني منا بالمشاكل التي تنتج عن الترجمة في توصيل الأفكار في اللغة التي تنقل إليها، وهي مشكلة واجهتنا بشكل حاد في هذا العدد بالتحديد، حيث أن ثلاث من أوراقه قد كتبت باللغة الإنجليزية وترجمت إلى العربية بغرض النشر في "طيبة".

فقد قررت هيئة التحرير أنه من الأهمية بمكان لفت نظر القراء إلى مشاكل الترجمة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر توحيد ترجمة المصطلحات. فتعبير مثل transnationalism يترجم مثلا إلى متعدى القومية، أو غابر للجنسيات، أما مصطلح narratives فيترجم إلى سرديات أو شهادات أو حكايات حسب السياق الذي توضع فيه الكلمة في كل مرة، مما قد يسبب خلطا لدى القراء العرب. وهذا بالطبع بخلاف مشاكل أخرى منها اللغة العربية المستخدمة لترجمة النصوص وهل يجب أن يكون ولاءها للنص الأصلي بمعنى الحفاظ على حرفية معانيه ومصطلحاته، أو التصرف في هذه المعاني

والمصطلحات لتقديم نص تسهل قراءته في العربية، ولو كان ذلك عن طريق بعض التبسيط أو الحذف أو كليهما.

ومن الاقتراحات الخاصة بالترجمة والتي ناقشتها هيئة التحرير في عدة اجتماعات هي عمل قاموس للمصطلحات يثبت ترجمات محددة لعدد من المصطلحات التي يتكرر استخدامها في أعدادنا، ولكننا انتهينا إلى رفض هذا الاقتراح حيث أن من شأنه أن يثبت بعض الترجمات ويقفل باب الاجتهاد في مجال يجب أن يظل باب الاجتهاد فيه مفتوحا والمحاولات مستمرة من قبل كافة العاملين في مجال الترجمة.

أما الجديد في هذا العدد فهو باب ننو أن يكون ثابتا في أعداد طيبة القادمة بإذن الله، وهو باب الوثائق وفيه يتم عرض وثائق خاصة بموضوع كل عدد. والهدف من نشر هذه الوثائق ومناقشتها هو التاصيل للأفكار التي تقدمها "طيبة" وخاصة في إطار انتشار دعاوي بأن مناقشة مشاكل النساء والدفاع عن حقوقهن هي دعوى غربية، تأثرت بها بعض المستغربات في عالمنا العربي. وتنفي الوثائق التي يعرض لها الباحث التاريخي رمضان الخولي في هذا العدد هذه الدعوى حيث يقدم لوثقتين تقوم فيها امرأتان بمقاومة ظرف اجتماعي خاص بكل منهما باستخدام كل الوسائل الشرعية المتاحة حتى تحصل كل منهما على حقها كاملا غير منقوص، بما في هذا من إثبات لقدرة النساء على المقاومة الاجتماعية وعدم سلبتهن، وذلك في القرن السابع عشر، أي كما يؤكد رمضان الخولي، قبل تعرض المصريات لتأثير غربي.

وختاماً نرجو أن تحوز مواد هذا العدد رضاءكم وتنجح في مناقشة هذا الموضوع المهم، وهو موضوع النساء والمقاومة، كما نرجو أن تتلقى تعليقاتكم على مواد هذا العدد واقتراحاتكم بشأن الأعداد القادمة. ويسعدنا أن تساهموا في مواد العدد القادم الذي توجد دعوة للكتابة فيه في آخر صفحات هذا العدد.

أين ذهبت كل النساء (وأين ذهب كل الرجال) ؟ *

تأملات حول قضايا النوع والانتفاضة الفلسطينية الثانية (1)

إعداد بيني جونسون وإيلين كتاب

بعد مرور ما يقرب من شهرين على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في ٢٨ سبتمبر عام ٢٠٠٠، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية قرارا غير مألوف حتى وفقا للمنطق العسكري المبني على استعمال أقصى أنواع القمع في مواجهة الانتفاضة، ذلك أن الرد الإسرائيلي على التمرد تضمن استعمال المروحيات والدبابات في وجه السكان غير المسلحين كما أطلق أحد أكثر الجيوش قوة في العالم لضرب المناضلين الفلسطينيين وضباط الشرطة والأمن الذين لا يمتلكون سوى الأسلحة الخفيفة. أما الأمر العسكري المذكور فقد منع "الرجال الفلسطينيين من السفر في المركبات الخاصة على طرق الضفة الغربية" (هاريل وهاس، ٣.٢٠٠٠). كما كان على الجنود إعادة السيارات الخاصة بالذكور إلى قراهم أو بلدتهم الأصلية ولم يسمح باستئناف السفر إلا في حالة وجود مسافرة على متن المركبة.

وسواء كان هذا القرار موضع التنفيذ أم لا، فإنه يشكل مثالا لمنطق الفصل العنصري الذي ارتبط بفترة أوسلو، وهو ما يشكل طريقة إسرائيلي في تطبيق الاتفاقيات المرحلية، بل قد يكون أيضا جزءا من الاتفاقيات ذاتها. إذ يفقد مضمون الاتفاقيات المرحلية أي خطاب خاص بالحقوق وهذا ما يتضح من مجموعة الإجراءات غير المبنية على المساواة بل التي تستند على منطق الاختلاف والتمييز والتوزيع غير المتكافئ للموارد. لقد تضمنت الإجراءات المشار إليها تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير متلامسة واستمر الاحتلال والرقابة الإسرائيلية على الحدود وعلى أغلبية الأراضي الفلسطينية، وهذا في ظل تنامي المستوطنات ومع السلطات المحدودة وغير السيادية للسلطة الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عودة القيادات الفلسطينية من المنفى - أي كوادر منظمة التحرير الفلسطينية - كانت مرهونة بتأسيس قوة أمنية قوية" (وفقا للاتفاقيات المرحلية لعام 1994 وعام 1995) من شأنها حماية الأمن الإسرائيلي ومراقبة المعارضة الفلسطينية المناهضة لعملية السلام. وهذا ما عبر عنه نائب رئيس الأركان الإسرائيلي آنذاك بقوله "سوف يكون لهم (يعني بهذا الشرطة الفلسطينية) أيضا تشكيل أمني يهدف التحكم في الشارع الفلسطيني" (ليكين - شاهاك 1995 في واجنر 2000-113). ومن المفارقات أن تنامي القوة الأمنية الفلسطينية ووجود 40.000 رجل تحت السلاح قد ساهما في عسكرة الانتفاضة الحالية.

وبينما ظنت القيادة الفلسطينية أن تلك الإجراءات التمييزية مجرد إجراءات مؤقتة سيتم تعديلها بناء على تبني مواقف مبدئية أثناء المرحلة الأخيرة من المفاوضات، فإن آثار هذه الإجراءات - بما في ذلك وصول عدد المستوطنين إلى ما يقرب من الضعف خلال سنوات ما بعد أوسلو (١٩٩٣ إلى الآن) - ظلت محفورة على الأجساد وفي الحياة السياسية ويمكن رؤيتها بوضوح في مظاهر اندلاع الانتفاضة الثانية. إن السبب المباشر لتفجير الانتفاضة يعود إلى الزبارة الاستفزازية المقصودة التي قام بها السياسي الإسرائيلي اليميني أرييل شارون إلى المسجد الأقصى في الجزء القديم من مدينة القدس، وإلى قتل خمسة من المتظاهرين والمصلين في اليوم التالي على يد الشرطة الإسرائيلية، إلا أن الفشل السياسي لمفاوضات كامب ديفيد في يوليو ٢٠٠٠ كان السبب الخفي وراء تلك الأحداث. فقد وجدت القيادة الفلسطينية نفسها في كامب ديفيد أمام

مشروع أمريكي حول الاتفاق النهائي تخطى كل الخطوط الحمراء الفلسطينية، بما في ذلك تجاهل مطالب السيادة على القدس الشرقية، وحل عادل للاجئين الفلسطينيين، وتفتيت المستوطنات، ودولة مستقلة ذات أراضي متجاوزة في إطار حدود عام 1967 (هانية ٢٠٠٠، حمادي وتاماري ٢٠٠١).

ومما لا يقل أهمية - وإن كان أقل وضوحا - النظر في كيفية تأثير ممارسات عدم المساواة بين إسرائيل والفلسطينيين على تشكيل العلاقة فيما بين الفلسطينيين أنفسهم وخاصة فيما بين الدولة الوليدة والمواطنين. وقد يكون ذلك أكثر وضوحا في هيمنة الجانب الأمني وأساسا الأمن الإسرائيلي - أحيانا على حساب مراعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما أثرت هذه الفروق الكبيرة بشدة في الحد من تشكل المواطنة الفلسطينية وحقوق المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية، وهنا تبدو القضايا الخاصة بالنوع مثالا جيدا. فقد نص الميثاق الذي أصدرته الحركة النسائية الفلسطينية عام 1994 في بداية المرحلة الانتقالية. على سبيل المثال، على عدد من الحقوق المرأة، مثل حرية التحرك والحق المطلق في الجنسية، وهي نفس الحقوق التي يحرم منها كل السكان.

إن الممارسات الإسرائيلية من فرض الحصار واحتجاز السكان الفلسطينيين خلال الانتفاضة الحالية تعد تصعيدا لسياسة الإغلاق الإسرائيلية التي حكمت المرحلة الانتقالية. ومعنى ذلك أنه يمكن الاستمرار في تقييد حركة الفلسطينيين حسب الرغبة بينما يتمتع المستوطنين بحرية حركة كاملة، مع كل ما يترتب على ذلك من أذى سياسي واجتماعي واقتصادي للسكان الفلسطينيين. إن إغلاق الحدود بين مناطق الضفة الغربية وشمال وجنوب غزة أثناء الانتفاضة الثانية، وكذلك المنع من الدخول إلى القدس وإلى إسرائيل، قد تسببا في توقف ما يقرب من 110,000 عامل فلسطيني عن العمل ممن كانوا يعملون فيما سبق في إسرائيل. كما أدى هذا إلى انخفاض الأنشطة الإنتاجية المحلية بنسبة 50%، وإلى ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 50%، وإلى تفاقم الأزمة الإنسانية بنسب متصاعدة (مكتب الأمم المتحدة للمنسق الخاص، نوفمبر ٢٠٠٠).

الفصل العنصري والنوع الاجتماعي

ما من شك في أن منطق الفصل العنصري له تجلياته في قضايا النوع، ففي القرار الذي أشرنا إليه في بداية هذه الورقة يبدو واضحا أن التمييز بين الجنسين مبدأ منظم للقمع الإسرائيلي، ويبقى السؤال ما إذا كان أيضا مبدأ منظما للمقاومة الفلسطينية، إن الأعداد اللانهائية للموتى في صفوف الذكور من شباب وأطفال تعد تأكيدا على كلا الافتراضين. هذا، وقد شكل القرار العسكري مادة للسخرية، كما عبرت الفلسطينيات مازحات "أخيرا. هناك دور للنساء!". وسوف نناقش بمزيد من التفصيل فيما بعد كون النساء الناشطات قد مارسن العديد من الأنشطة المفيدة أثناء الانتفاضة وتحملن أعباء متزايدة في رعاية المنزل والمجتمع والتواءم مع الظروف المحيطة، إلا أن هذه الأنشطة ظلت غير مرئية بالنسبة للعامة، كما تنظر القيادات النسائية إلى هذه الأدوار على أنها غير ملائمة وهامشية.

إن عدم بروز هذه الأدوار يعود إلى الغياب المتصاعد للمجتمع المدني في الانتفاضة الحالية. ولا نعني بهذا أن منظمات المجتمع المدني خاملة تماما، بل أن أنشطة تلك المنظمات لم تؤثر بطريقة مباشرة حتى الآن على سياسات الانتفاضة. فقد ظلت أنشطة هامشية بدلا من أن تشكل ذلك "المجال العام

لحركة المجتمع المدني" (كالهون ١٩٩٩-١٤٠) حيث يتم ترجمة الحريات العامة والخطاب النقدي إلى قدرة على التأثير أو مرجعية للسياسات، حسب المفهوم الذي ينادي به جورج هابرماس، ويمكن القول أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين تهميش النساء وتهميش المجتمع المدني واستبعادهما من المجال السياسي العام. وتشير وقائع الانتفاضة الحالية إلى أن غياب النساء من المجال العام مصحوب عادة باستبعاد معظم الرجال من نفس هذا المجال.

نظام الحكم في مرحلة ما بعد اتفاقيات أوسلو والثقافة السياسية

يمكن الإشارة إلى وجود عدد من الخصائص الهامة المرتبطة بالثقافة السياسية الفلسطينية في مرحلة ما بعد أوسلو وهي التي أثرت على المشاركة والمقاومة (يمكن الرجوع إلى بشارة، 1998، جياكمان، ١٩٩٨، جاد، جونسون وجياكمان، ٢٠٠٠). إلا أننا سوف نركز هنا على أحد التناقضات الأساسية وهي تتمثل في التناقض القائم بين دور القيادة الفلسطينية كفاعل للتحرر الوطني - وهو الأساس الذي تستمد منه شرعيتها - والسلطات السيادية المحدودة التي تتمتع بها هذه القيادة مع الإجراءات الأمنية المشددة والأدوار البوليسية للسلطة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية. فعلى الرغم من وضع السلطة باعتبارها نظاماً آمناً، فإن دراسة حمامي وجونسون تشير إلى أن السلطة تتضمن "وجوه متعددة ومتناقضة"، إذ ما زالت حركة التحرر الوطني التي انبثقت منها - وعلى الرغم من دورها القمعي - تمثل الحلم الوطني الذي تركز عليه التطلعات الشعبية (حمامي وجونسون، ١٩٩٩، ١٢٣).

لقد اتجه حل تلك التناقضات إلى الخيار السياسي فيما يمكن تسميته "بالشعبوية التسلطية"، وهو ما ينفي خصوصية الجماهير ويتطلع إلى التعامل مع "السكان". إن التوجه للناس أو "الشارع" يضيفي - أو يحمل ضمناً - شرعية حيوية بالنسبة للحكومة، إلا أنه يؤدي إلى ضعف أو غياب الدور الجماهيري في تبني التوجهات السياسية وفي تشكيل الرأي العام وأساساً في المشاركة في عملية اتخاذ القرار. إن الاتجاه المعاكس للشعبوية التسلطية - أي اتجاه تعبئة جماهير ديمقراطية نشيطة - موجود في فلسطين خاصة في المنظمات غير الحكومية ولكنه موجود أيضاً في حضور وتاريخ الحركات الاجتماعية وما زال، بما في ذلك في الحركة النسائية النشيطة التي تحمل رؤية استراتيجية. ويحتاج تهميش هذه القوى في الانتفاضة الثانية إلى تفسير.

إن الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها الوطنية الفلسطينية في مرحلة ما بعد أوسلو قد ساهمت بطريقة رئيسية في هبوط النشاط السياسي الجماهيري وفي الانتقال من السياسة غير الرسمية إلى السياسة الرسمية وهو ما يشكل الخطوات الانتقالية نحو بناء الدولة. ومن المثير للاهتمام أن الحركة النسائية قد كانت من أنجح الحركات الاجتماعية في مد الجسور خلال المرحلة الانتقالية وذلك لأسباب عديدة، من المفارقات أن منها استبعاد النساء من القيادة الوطنية. إن هذا التهميش قد ولد لدى النساء القدرة على التحرك باستقلالية أكبر مقارنة بالمنظمات الجماهيرية والحركات الاجتماعية الفلسطينية الأخرى. وفي ذات الوقت، فإن خبرة الحركة النسائية في التعبئة الجماهيرية قد حل محلها في الانتفاضة الثانية نموذج المنظمات غير الحكومية في تشكيل جماعات الضغط والدفاع الاجتماعي وعقد ورش العمل حول الأنشطة التربوية والتنمية. إلا أن ذلك لم يحول دون القيام بالمظاهرات المناهضة لإغلاق الضفة الغربية وغزة ومن أجل الإفراج عن السجناء.

وقد كان لهذا التحول أثارا متناقضة فيما يتعلق بقضية المساواة بين الجنسين في المرحلة الانتقالية. ففي الوقت الذي أكسب هذا الانتقال الحركة النسائية بعض الأدوات والموارد من أجل الإصلاح القانوني والقيام بالمبادرات التفاوضية، فقد أضعف من جهة أخرى من قدرة هذه الحركة على تعبئة - وتمثيل - النساء في المواقع والطبقات الاجتماعية المختلفة كما أضعف من قدرتها على إثبات "أصالة" وطنيتها. إن تحول المنظمات غير الحكومية النسائية إلى "الاتجاه المهني" (حمامي، ١٩٩٥) وتاريخ هذه الحركة الوطني والاجتماعي من الآليات المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التفكير في الإمكانيات المستقبلية لهذه الحركة في مرحلة تأسيس الدولة الفلسطينية.

كما تؤكد الانتفاضة الثانية على واقع آخر أكثر اعتدالا. ذلك أنه مهما توجت محاولات الحركة النسائية بالنجاح في تطوير مبادرات من أجل الحصول على المساواة بين الجنسين في مرحلة أوسلو وسواء تمثلت هذه المبادرات في نموذج البرلمان النسائي، أو في التفاوض لإلغاء التمييز ضد النساء، أو في مبادرات إعلامية، أو مبادرات متعلقة بالعرف ضد النساء، الخ - فإن تلك المبادرات على غرار المبادرات المماثلة التي قامت بها باقي المنظمات غير الحكومية أو حتى تلك الخاصة بالمشروعات الحكومية الموجهة نحو القضايا الاجتماعية والتنمية قد تم تحجيمها واستبعادها من دوائر السلطة السياسية. ومن المؤسف حقا أن النساء قد بدأن في استعمال الخطاب المعاصر الذي ينادي "بالتمكن" في الوقت الذي بدأن فيه فعليا في فقدان سلطاتهن. وقد يفيد هنا إجراء مقارنة بين الانتفاضتين الفلسطينيتين للوصول إلى مزيد من الفهم حول تلك الآليات.

مقارنة بين الانتفاضتين

على الرغم من الاثني عشر عاما التي تفصل بين الانتفاضتين، فإن لهما سبب أساسي مشترك وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي العسكري للضفة الغربية وغزة والسياسات القمعية لهذا الاحتلال، إلا أن الواقع الاجتماعي والسياسي الجديد إثر اتفاقيات أوسلو هو الذي فجر انتفاضة الأقصى وصاغ معالمها المختلفة. ذلك أن الواقع السياسي الجديد يتضمن وجود السلطة الفلسطينية بمنهجها في الحكم وثقافتها السياسية، كما يتضمن في ذات الوقت وجود علاقات رسمية ومفاوضات وأشكال من التعاون بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، مما يعنيه ذلك من وجود أنماط جديدة متعلقة بالمشاركة أو الاستبعاد وتغير في أسلوب القمع العسكري الإسرائيلي وبروز ظاهرة العسكرية الفلسطينية. إن العلاقة المتبادلة فيما بين هذين الشكليين قد ولدت جوا عميقا من عدم الاستقرار إلى جانب تشكيل صورة جديدة للنشاط السياسي الفلسطيني قائمة على استبعاد مشاركة معظم المجتمع وخاصة النساء.

الديمقراطية والمنظمات القاعدية والدولة

لقد اندلعت انتفاضة عام 1987 في إطار كان قد شهد ما يزيد عن عقد من النشاط الديمقراطي قادته منظمات جماهيرية فلسطينية في الضفة الغربية وفي غزة وارتبطت ارتباطا وثيقا بالحركة الوطنية الفلسطينية (يمكن العثور على المزيد من التفاصيل في دراسات تاراكي، ١٩٩١، وكتاب، ١٩٩٣). وقد قامت تلك المنظمات بتعبئة أقسام واسعة من المجتمع، ضمت الطلاب، والنساء، والعمال، والمهنيين، الذين أصبحوا بدورهم الفاعلين الأساسيين في التعبئة للانتفاضة واستدامتها. وقد عكفت برامج تلك الفئات على دمج الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية وتوجهت نحو كلا من التطلعات والاحتياجات

الفعلية للسكان. وفي حالة اللجان الشعبية النسائية تمثل ذلك في الأنشطة المدرة للدخل وفي مراكز الرعاية اليومية. هذا بينما اندلعت انتفاضة الأقصى في فترة كانت قد خفتت فيها الأنشطة السياسية ذات الطابع الديمقراطي وتم استبدالها بالأنشطة الرسمية التي غالبا ما اتخذت طابع الهياكل السياسية المغلقة مع استبعاد المجتمع المدني.

وعلى غرار المنظمات الجماهيرية الأخرى، كانت الحركة النسائية في انتفاضة 1987 قادرة على تلبية تطلعات الناس نحو الاستقلال من خلال أشكال غير مركزية من التنظيم والتعبئة اتجهت نحو الدمج بين قضايا التحرر الوطني والنهوض الاجتماعي، حيث قامت اللجان الشعبية بتعبئة المجتمع من أجل تلبية احتياجاته الخاصة، مثل تعليم الأطفال بعد إغلاق المدارس بمقتضى الأمر العسكري، وحماية الأحياء، وتشجيع الاقتصاد المنزلي، والمساهمة في توفير التموين الغذائي للمحتاجين. كما عملت هذه اللجان كأدوات لتطوير الوعي الاجتماعي والسياسي في دعم الانتفاضة واستدامتها.

ويمكن النظر إلى هذه الأشكال من المشاركة الديمقراطية على أنها "بصفة عامة نمط سياسي وثقافي يساهم في تحقيق أكبر للقدرات الإنسانية المبدعة" (بيستيدزينسكي وسيخون، ١٩٩٩). إن الديمقراطية بهذا المعنى هي عملية تساند تطوير مفاهيم وهياكل توفر للناس فرصا للتعبير عن آرائهم في قضايا تمس حياتهم حيث يجد عامة الناس وسائل منظمة لهذا التعبير. ومن جهة أخرى، تمتلك تلك المنظمات القدرة على القيام بدور الوسيط بين الناس والدولة من خلال توسيع المجال العام وإدراجه كمجال مستقل في إطار الدولة (بيستيدزينسكي وسيخون، 1999).

إن تلاشي تلك المنظمات الجماهيرية خلال المرحلة الانتقالية قد أدى إلى وجود نخبة قيادية غير مسئولة أمام دوائر بعينها، بل أصبحت هذه النخبة تبحث عن شرعيتها في "الأهالي" نظرا لدورها الرمزي في حماية التحرر الوطني وأدوارها التاريخية كممثلة للقضية الفلسطينية. كما لم تتمكن الأحزاب المعارضة اليسارية الضعيفة من الاحتفاظ بأنشطتها أو استمرارها حيث أضعفتها الخلافات الداخلية ووهنها الهيكلية خاصة في إطار غياب الديمقراطية الداخلية والهيمنة المتصاعدة للسلطة الفلسطينية. أما المعارضة الإسلامية فقد ظلت هي الوحيدة القادرة على الاحتفاظ بقاعدة شعبية.

وهكذا استطاعت الدولة الفلسطينية الوليدة أن تغير واقع السياسة والمقاومة وأن تقلل من مشاركة الناس بصفة عامة - والنساء بصفة خاصة - حيث حلت السياسات الرسمية محل الأشكال غير الرسمية للتعبئة إلى حد كبير، كما تمكنت قيادات "الخارج" من الاستيلاء على سلطات زعماء "الداخل في الضفة الغربية وفي غزة. لقد شكلت ازدواجية الأنشطة السياسية الرسمية القوية إلى جانب الأنشطة غير الرسمية الضعيفة الخطوة الأولى على طريق تهميش المجتمع المدني والحد من مشاركة النساء. كما أدى تضائل المنظمات الجماهيرية وإخفاق الأحزاب السياسية اليسارية إلى أن أصبح الحيز العام في المرحلة الانتقالية حكرا ضمنيا على السلطة الفلسطينية، وخاصة من قبل أجهزة الأمن على الرغم من ظهور ظرفي لأصوات معارضة ارتفعت لتنتقد بعض القضايا السياسية والاجتماعية (مارشال، ١٩٩٤، ١٤٤).

لقد فرض المناخ السياسي الجديد على الحركة النسائية وغيرها من الحركات الاجتماعية الأخرى أسئلة صعبة ومحيرة فيما يتعلق بتطوير استراتيجيات تتجه

لكل من قضايا النوع في إطار الدولة الصاعدة والظروف الواقعية للاحتلال التي يواجهها الرجال والنساء يوميا.

اتفاق معلق التنفيذ بخصوص قضايا النوع

اتسمت الانتفاضة الأولى بالوحدة والتناغم الوطنيين بما ينطوي عليه ذلك - كما هو الحال في نضالات أخرى للتحرر الوطني - من خفض المطالب المباشرة المتعلقة بالنضال الطبقي وبالنوع. إلا أنه عند نقطة التقاء الانتفاضة الأولى والتقدم في عمليات السلام بدأت تطفو على السطح المسائل المتعلقة بالنوع بطريقة أقوى. وبعد ميثاق المرأة لعام 1994 من الأدلة على قوة الحركة النسائية في هذه الفترة، حيث تبنى هذا الميثاق اتحاد المرأة الفلسطينية وأغلبية المنظمات النسائية الفلسطينية بعد لقاءات تشاورية وحوارات واسعة النطاق. ويشير هذا الميثاق إلى مبدأ "المساواة بين الجنسين" الذي تنبأه الإعلان الفلسطيني للتحرر في عام 1988، كما يؤكد الميثاق على الحقوق الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء، متقدما هكذا بعقد اجتماعي ونوعي جديد للمجتمع الفلسطيني، إلا أن هذا الإنجاز لم تتم ترجمته إلى عملية تعبئة جماهيرية. ذلك أن اللجان النسائية الشعبية والطلائع النسائية المرتبطة بالأحزاب السياسية الفلسطينية لم تتمكن من التنسيق فيما بينها بسبب الاختلافات السياسية التي سادت المناخ العام إثر اتفاقيات أوسلو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مطالب الميثاق الخاصة بالحقوق المتساوية قد أضعفها غياب الحقوق الوطنية وحقوق المواطنة لكافة السكان خلال المرحلة الانتقالية.

الحركة النسائية في مرحلة انتقالية

لقد واجهت الحركة النسائية الفلسطينية عدد من الإشكاليات في المرحلة الانتقالية، منها المطالبة بالحقوق المتساوية في ظل ميلاد الدولة الجديدة واستمرار القمع الإسرائيلي الاستعماري والحاجة الفعلية لكلا من الرجال والنساء للاستقلال. وقد شكلت كل هذه العوامل حالة يصعب مواجهتها على الرغم من الجهود المتميزة لعدد من النشيطات التطوير استراتيجيات متعددة المداخل، وفي الواقع أن استراتيجية "ما بعد الاستقلال" قد هيمنت على هذه المحاولات بما تضمنته من مبادرات للإصلاح القانوني، وإدخال المعاملة المتساوية في الإجراءات الحكومية، وإدراج النساء في الوزارات، والضغط من أجل المزيد من المدارس للنساء في الريف، والمشروعات الصحية الموجهة للنساء وقضايا تنمية أخرى، وتنظيم ورش العمل حول قضايا الديمقراطية، والاهتمام بقضايا اجتماعية ذات خصوصية مثل العنف الأسري. وعلى الرغم من إنجاز العديد من المهام الجيدة، فإن النشاط النسائي قد فقد كثيرا من طابعه السياسي. كما وضعت الجهات المانحة الدولية المتكاثرة قضايا النساء في مقدمة الأولويات ولكن في الإطار المحدود لبناء الدولة وليس في إطار معركة متواصلة من أجل الاستقلال والديمقراطية الحقيقية. وهكذا، لم يتم التوجه بجدية نحو طبيعة نظام الحكم الفلسطيني باعتباره أحد القضايا الأساسية في عملية التحول الديمقراطي (حمامي وكتاب، ١٩٩٠). نتيجة لذلك، أصبح طرح المطالبة بالمساواة بين الجنسين في الحيز العام عملية أكثر تعقيدا وصعوبة بسبب ابتعاد هذه القضايا عن القضايا محل اهتمام نظام الحكم والنظام السياسي، وحتى الأجهزة التي كانت تحمل ضمنا بذور التحول الديمقراطي - مثل المجلس التشريعي الفلسطيني - أصبحت مشغولة بالحركة بسبب طبيعة الحكم التسلطية، إن عملية تحليل التعبئة تلك - والتعبية الشعبية الناتجة عنها -

تشكل أسباب كافية لكي نفهم لماذا لا يشارك الناس بصفة عامة والنساء بصفة خاصة بطريقة نشطة في الانتفاضة الحالية.

نسوية الدولة والنسوية الاجتماعية

تشير انتفاضة الأقصى وما ذكر سابقا حول الحركة النسائية إلى وجود انشقاقات كامنة داخل الحركة النسائية نفسها، مثل الانقسام بين من يعتقدون أن حصول النساء على المزيد من الحقوق يمكن أن يحدث في إطار الدولة من خلال الضغط على متخذي وصانعي القرار ومن يخشون فقدان الاستقلالية والتعرض للمخاطر السياسية في إطار برنامج للتحويل الديمقراطي والتحرر. إن هذه التناقضات قد تآججت داخل بنية الحركة النسائية. وهذا ينطبق خاصة على حالة اتحاد المرأة الفلسطينية - على غرار الاتحادات الأخرى - والتي تعد منظمة تساندها الدولة وليست كياناً مستقلاً، تطور في إطار البنية القديمة لمنظمة التحرير الفلسطينية. إن وضع هذه المنظمة - باعتبارها ممثلة للنساء الفلسطينيين على الرغم من عدم إجراء انتخابات داخلها لأكثر من عقد - يدمر إمكانيات تعبئة النساء حول قضايا مثل المساواة والحكم الديمقراطي والمشاركة السياسية.

ومن جهة أخرى، فإن اللجنة الفنية لقضايا المرأة، وهي منظمة غير حكومية تقوم بالتنسيق بين لجان المرأة الفلسطينية والمنظمات المعنية بالبحوث حول المرأة، كانت لها رؤية بديلة حول تعزيز قدرات النساء ومشاركتهن. وقد قامت بالدفاع عن هذه الرؤية، إلا أنها لم تدخل في جدل مباشر حولها مع اتحاد المرأة الفلسطينية. وقد قامت اللجنة الفنية لقضايا المرأة خلال الانتفاضة الحالية بأنشطة تراوحت ما بين مسيرات بالشموع، وحملات نتج عنها الرأي العام، وتنظيم المؤتمرات الصحفية (حول قضايا تتعلق بالطفولة كما سنرى لاحقاً)، وتقديم العون لأسر الشهداء، واستضافة وفود التضامن، وأنشطة أخرى. إن هذه الأنشطة تندرج بصفة عامة تحت قضايا التضامن والرعاية الاجتماعية، إلا أنها لم ترق حتى الآن إلى تشكيل استراتيجيات ناجحة تتعامل مع القضايا السياسية المحورية كما أنها لم تتمكن من توسيع رقعة المشاركة النسائية بطريقة كبيرة.

وهناك مشكلة لدى النسويات في الإجابة على التساؤل حول ما إذا كانت الدولة قادرة على أن تصبح قوة فاعلة تعمل على تحقيق المزيد من المساواة أم أنها أداة للقمع الأبوي أم أنها الاثنين معا (ألفاريز، ١٩٩٠). ففي حالة فلسطين، لا تمتلك السلطة الفلسطينية القدرة أو الرغبة السياسية في أن تصبح قوة للتحويل الديمقراطي، وبالتالي أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تطوير كيان مستقل يكون مسئولا أمام النساء وخاضعا لمساءلتهن. ذلك أن المعارك التي تقودها الحركات الاجتماعية والقائمة على أساس النوع أو على أساس طبقي ينبغي أن تدار سواء من داخل أو خارج الجهاز السياسي للدولة، إلا أن الوضع الفلسطيني الحالي يتطلب المزيد من التركيز على المجال الموجود خارج نطاق الدولة حيث تستطيع القوى الفعلية ممارسة الضغوط على الدولة وجعلها أكثر استجابة لتطلعات النساء.

كما أن التبعات الاجتماعية والاقتصادية للقمع الإسرائيلي للانتفاضة قد أثرت على النساء في أماكن متعددة، حيث تعيش الآن ما يزيد عن نصف أسر قطاع غزة والكثير ممن يقيمون في معسكرات اللاجئين في حالة من الفقر. فالاعتراف بتنوع المشاكل التي تواجه النساء يسمح بتطوير برامج وخطط عمل تكون جاذبة لمزيد من النساء.

ازدواجية الخطاب السياسي: التركيز على الجانب العملي في مواجهة التركيز على الجانب الاستراتيجي

لقد طورت انتفاضة الأقصى خطاب سياسي مزدوج يؤثر بدوره على مستوى المشاركة. فالسلطة الفلسطينية تستغل الانتفاضة أساساً كقوة ضاغطة لتغيير شروط التفاوض والوصول إلى اتفاق حول الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن. أما القيادات الشعبية للحركة الوطنية التي تمثل كيانات سياسية غير رسمية إلى حد ما فهي تتبنى إطاراً يتسم أكثر بالرؤية الاستراتيجية، حيث تنظر إلى الانتفاضة باعتبارها وسيلة لتحرير الأرض والحصول على الحقوق الوطنية من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الرغم من أنه قد يتلاقى الهدفان في بعض الأحيان، إلا أنه توجد تناقضات عميقة فيما بينهما. ذلك أنه من غير المحتمل أن تصل السلطة الفلسطينية إلى اتفاق سريع يحل القضايا التاريخية الأساسية المتعلقة بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وهكذا يلوح في الأفق بروز الصراعات الداخلية المصحوبة بإجراءات السلطة المنافية للديمقراطية. وفي هذا الإطار، تتناقض المشاركة الواسعة مع مصالح النخبة الحاكمة.

النضال عند الحدود في مواجهة النضال داخل المجتمعات المحلية

إن مواقع وطبيعة المقاومة الفلسطينية في الانتفاضتين هي عوامل أساسية لفهم تهميش النساء والمجتمع المدني، ففي الانتفاضة الأولى، كانت المقاومة تدور في المجتمع وفي الشوارع والأحياء والمنازل، كما كانت الأحجار تمثل السلاح الأساسي للدفاع عن كرامة المجتمع المحلي. وفي هذا الإطار شاركت النساء في صدامات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، سواء بصفتهم متظاهرات أو قاذفات للحجارة أو حاميات ومنقذات للشبان. وكانت المنازل، والمجتمع ككل، مسرحاً لصراعات يومية مع الجنود الإسرائيليين. وبهذا الصدد يشير يوفال ديفيس إلى أنه "عادة ما يختفي التقسيم الواضح بين الجنسين وقت الحرب حينما لا يكون هناك تقسيماً واضحاً بين ميدان المعركة والجبهة الداخلية" (يوفال ديفيس، ١٩٩٧).

أما في الانتفاضة الحالية، فإن المواجهات تحدث عند الحدود ونقاط العبور والتفتيش فيما بين المناطق التي حددتها اتفاقيات أوسلو. وتمثل هذه النقاط حدود "السيادة" الفلسطينية وتقع تحت رقابة الجيش الإسرائيلي. لقد مارس الإسرائيليون سلطتهم على هذه الأماكن على مدى أعوام ليمنعوا الفلسطينيين من الحصول على الرزق ومن ممارسة الحياة الاجتماعية أو من تقوية أواصر الوحدة الوطنية. وفي هذه الظروف، تنقلص أدوار النساء في المقاومة المباشرة إلى أضيق الحدود في غياب البعد الاجتماعي مع عسكرة الشارع والآثار المتفاوتة للحظر على حركة النساء، ويمكن القول أن هناك علاقة طردية بين تنامي العسكرة وممارسة العنف العسكري وبين مشاركة النساء والمجتمع الأوسع.

إن تشكل المناضلين في مواجهة غير المناضلين مسألة تظل مرتبطة بقضايا النوع، فهي مبنية على المفاهيم الإيديولوجية للأنوثة والذكورة وليس على القدرة الفعلية على المقاومة (يوفال ديفيس، ١٩٩٧)، وهو ما يحدث أيضاً في مجتمعات أخرى. إن اتساع دور النساء في الانتفاضة الأولى كان ممكناً حيث ظل التقسيم ما بين مقاتلين وغير مقاتلين أمراً غير خاضع لحدود قاطعة. أما في الانتفاضة الثانية، فإن تعريف "المناضلين" يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل السن والنوع. نتيجة لذلك، تم إبراز الدور الإيجابي للنساء كحاملات للمقاتلين وأمّهات للشهداء - وهو الدور الذي تتبناه الثقافة السياسية الفلسطينية - باعتبارهن رموز

للمقاومة (بينيت، ٢٠٠١). هذا في الوقت الذي تواجه فيه الأمم حاليًا اختيارات صعبة بل ومميتة. وسوف نناقش فيما بعد ثلاث أزمت مرتبطة بالموضوع أدت إليها (أو أبرزتها) مستويات وأشكال ومواقع ممارسات القوة المبالغة للإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية وهي: أزمة في الذكورة، وأزمة في الأبوة وخاصة ما يتعلق بأدوار الآباء في توفير الحماية والتموين للأسر، وأزمة في الأمومة حيث تواجه الأمم تناقضات قاسية في مسؤولياتهن تجاه الأطفال.

حجم العنف

لقد شهدت الشهور الأربعة الأولى للانتفاضة الثانية حالات عنيفة من الموت والأضرار فاقت بكثير ما حدث خلال سنوات الانتفاضة الأولى، فحتى منتصف فبراير كانت قوات الأمن والمدنيون الإسرائيليون قد قتل ما لا يقل عن ٣٥٤ فلسطينيا أغلبهم من المدنيين وما لا يقل عن ١٠٢ منهم تحت سن 18 سنة. كما تشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من ١١٠٠0 مصابا فلسطينيا. ومن جهة أخرى، قامت قوات الأمن الفلسطينية والمدنيون بقتل ما يقرب من 50 إسرائيليا، منهم 19 ينتمون إلى قوات الأمن الإسرائيلية والباقي مستوطنين وبدرجة أقل مدنيين من داخل إسرائيل من بينهم شخص واحد يبلغ 16 سنة. وبينما يتعلل المدافعون عن إسرائيل بأوضاع الصراع القائمة - جزئيا لإطلاق يد الجنود الإسرائيليين في استعمال القوة وتدمير الملكيات دون حاجة إلى تحريات مسبقة ودون حق الطرف الآخر في المطالبة بتعويضات - فإن الواقع يقول أن الانتفاضة الثانية أقرب إلى الحرب وإن كانت غير متكافئة في ظل هذا الاحتلال العسكري، وهو الأمر الذي يختلف عن الانتفاضة الأولى حيث اتسم الصراع بحدة أقل. وكما يقول أحد الصحفيين المخضرمين فإن هذه الحالة تسمى "في عالم الواقع حربا مدنية" (فيسك، ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٠).

مواقف النساء والرجال

لا تختلف جذريا مواقف النساء والرجال الفلسطينيين حول الطبيعة العنيفة لهذه الحرب. وتشير البيانات المقسمة على أساس النوع الواردة في استطلاع الرأي الذي تم نشره في يناير أن 70% من النساء و74% من الرجال يوافقون على العمليات العسكرية الفلسطينية باعتبارها ردا مناسباً على الاعتداءات الإسرائيلية. كما تبين الإحصائيات أن 48% من النساء و٥٢% من الرجال يوافقون على العمليات الانتحارية مما يشير إلى وجود فجوة نوعية تبلغ 4% فقط. أما أهم فجوة ظهرت فيما بين نتائج هذا الاستطلاع واستطلاعات سابقة للانتفاضة فهي تكمن في أن ما يقرب من ربع الفلسطينيين فقط (٢٦%) في الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال في مارس ١٩٩٩ كانوا موافقين فيما قبل على العمليات العسكرية. كما وجدنا فجوة مهمة أخرى تتعلق بمدى تفاؤل الفلسطينيين بالمستقبل والذي تحول من ارتفاع نسبي إلى شبه اختفاء. إن الإخفاق الساحق لإسرائيل في صنع السلام خلال السنوات الانتقالية بالإضافة إلى استعراض القوة الحالي يفسر هذا الهبوط الحاد في التفاؤل على الرغم من أن أغلبية الفلسطينيين ما زالوا يدعمون عملية السلام، كما سنرى فيما يلي.

لقد أشار استطلاع رأي شهر يناير المذكور أعلاه إلى أن 16% من النساء و ٢٢% من الرجال ينظرون إلى المقاومة المسلحة على أنها الطريق الوحيد، كما تؤمن الأغلبية بأهمية وجود أشكال مزدوجة من النضال العسكري والنضال الشعبي. إن الفجوة البسيطة في إجابات الجنسين على السؤال السابق تتسع حينما يتم التطرق إلى طرق الوصول إلى اتفاق مقبول لكلا الطرفين. فبينما

تفضل ٢٧% من النساء طريق المفاوضات لا يميل نحو هذا الاختيار سوى 16% من الرجال. كما أن ٢٢% من النساء اخترن طريق المواجهة في مقابل ٢٩% من الرجال، وتفضل ٣٤% من النساء استعمال طريقة مختلطة تجمع بين الوسيلتين في مقابل ٣٨% من الرجال. وأخيراً، فإن 13% من النساء و١٥% من الرجال يعتقدون أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق.

تتضح هذه الفروق أيضاً في دعم عملية السلام، وهو في حد ذاته مفهوم غامض. إلا أن دعم النساء لعملية السلام يرتفع بطريقة ملحوظة عن دعم الرجال. فقد لاحظ أحد المحللين لاستطلاعات الرأي "أن ٤٠.٧٣% من الإناث و65% فقط من الذكور يدعمون عملية السلام في المتوسط على مدى ثلاث سنوات" (مركز القدس للإعلام والاتصال، ٢٠٠١، ٧)، كما نجد نفس الفجوة النوعية إلى حد كبير في استطلاع الرأي لشهر ديسمبر على الرغم من أن دعم عملية السلام قد انخفض كثيراً حيث بلغت الاستجابات الإيجابية نسبة 50% عند النساء و٤٢% عند الرجال. وقد يمكن تفسير ذلك بميل النساء نحو الاستقرار، وهو ما يتضح أيضاً من النسبة المرتفعة من اللاتي أشرن إلى الرئيس ياسر عرفات باعتباره أكثر الوجوه احتراماً. إلا أن مواقف النساء والرجال من استعمال الفلسطينيين للعنف تظل متقاربة إلى حد بعيد. وربما يكون الزعم بأنه "تركيبة الرجال الطبيعية مرتبطة بالحرب، بينما تركيبة النساء الطبيعية مرتبطة بالسلام" (ديفيس، ١٩٩٧، ٩٤) أصدق فيما يتعلق بأدوار الجنسين عنه فيما يخص المواقف والمعتقدات.

الذكورة في أزمة

إن المشاركة المتفاوتة للنساء والرجال في المصادمات العنيفة قصة أخرى على الرغم من أن معظم الرجال الفلسطينيين فوق سن ٢٥ سنة غير مشاركين أيضاً. إن طبيعة المصادمات الشعبية العنيفة التي طبعته الشهور الأولى للانتفاضة اتسمت بتقسيم واضح بين الجنسين كما خضعت لعامل السن. فإذا ما شكلت الحرب "أكثر الأماكن المباشرة" لتشكيل وإعادة إنتاج الذكورة (مورجان في برود وكاوفمان، ١٩٩٤، ١٦٥)، فإن بعض الحروب والصراعات الخاصة تقوم بهذا الدور بطرق محددة تذكرنا بأنه "يتم إعادة إنتاج الأبوة سواء داخل كل نوع أو فيما بين النوعين" وبالتالي "يتطلب ذلك المزيد من الاهتمام بتلك المؤسسات المسؤولة بطريقة حيوية عن إنتاج وتشكيل الهوية الذكورية" (كانديوتي، ١٩٩٤، ١٩٩). ففي المصادمات التي نتجت عنها، يشير ارتفاع نسبة الوفيات والإصابات في صفوف المتظاهرين والمناضلين الفلسطينيين بالإضافة إلى أماكن وأشكال ونتائج تلك المصادمات إلى وجود أزمة ذكورة، مما يتطلب اهتماماً خاصاً.

زعزعة ادوار الذكور: هل يؤدي إلى أزمة في الأبوة؟

لا يمكن اختصار تضحيات ونضالات الشبان والأطفال الفلسطينيين في المظاهرات التي يقومون بها عند نقاط العبور والتفتيش إلى أزمة في الهوية الذكورية. فما من شك أن أزمة الهوية الوطنية، والطبقية والعرقية متداخلة بعمق في هذا المجال. فالمسألة مختلفة تماماً، حيث تتولد أزمة الهوية النوعية نتيجة وجود سلسلة من الأزمات ذات الصلة، سواء في الوطنية الفلسطينية بعد أوصلو على المستوى السياسي، أو في الآثار المهينة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي كنتيجة لنظام الفصل العنصري المنبثق عن أوصلو، أو في آثار الاحتلال على الاقتصاد، والتي تشكل جميعاً أسباباً لتهميش بعض مجموعات الرجال في سوق العمل مما زعزع من أدوارهم الذكورية داخل الأسر. صحيح أن

الأغلبية العظمى المعيلي الأسر الفقيرة من الذكور المندرجين في القوى العاملة (التقرير الوطني للفقر، 1998، -43) إلا أن ارتفاع معدلات البطالة أو العمل في وظائف متدنية وبأجور منخفضة مقارنة بمستوى الأسعار قد يؤدي إلى إخفاق هؤلاء المعيلين في الوفاء بالاحتياجات الفعلية لأسرهم. والواقع أن دخول الشباب في صفوف القوة العاملة وتأسيس أسر يعتبر معضلة حقيقية. هذا في الوقت الذي قامت فيه شروط أوصلو المهينة يزعزعة أدوار هؤلاء الشبان كأبطال ومسؤولين عن المقاومة الوطنية.

ويمكن مقارنة هذا الوضع بالأزمة النوعية التي حدثت في زمن سابق والتي وصفها طومسون في سوريا ولبنان غداة الدمار الذي حل بعد الحرب العالمية الأولى ويسبب النظام الاستعماري المرتبط بهذه الحرب. إذ يشير طومسون إلى:

"التمزق العميق الذي عانته الأسر أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى، وإنشاء دول وطنية جديدة على المستوى النظري، وفرض الحكم الفرنسي. إن تزواج هذه الشروط الثلاثة قد ساهم في ظهور ردود أفعال اتسمت ببروز الضغوط العصبية بسبب تغير اقتصاديات الأسر وتبدل أدوار الجنسين على المستوى الخاص وإعادة هيكلة المجتمع ونظام الحكم على المستوى الكلي" (طومسون، ٢٠٠٠، ٦).

ويسمى طومسون ردود الأفعال المرتبطة بالضغوط داخل الأسر، وفي المجتمع ونظام الحكم بـ "أزمة الأبوة" (طومسون، ٢٠٠٠، ٦). إن التمزق الذي يحياه الفلسطينيون على هذه الأصعدة الثلاثة - أي داخل الأسر بكل ما تواجهه من صدمات، وفي المجتمع، ومع نظام الحكم الذي يعيش حالة تشتت ما بين سلطة وطنية ضعيفة واستعمار إسرائيلي متسلط - يؤدي هو الآخر إلى بروز الضغوط العصبية فيما يتعلق بأدوار الجنسين وهي الضغوط التي أدت الانتفاضة الحالية إلى تفاقمها.

ففي الانتفاضة الثانية يعبر الشباب المتجهون إلى نقاط العبور عن رفضهم لظروف معيشتهم والوجه المظلم لإمكانيات المستقبل، سواء باعتبارهم عمال عاطلين أو أطفال لاجئين محاصرين في قطاع غزة، أو حتى أفراد من قوات الأمن يقومون بحراسة الحدود ولكنهم ممنوعين من الابتعاد عن هذه الحدود. إلا أن هؤلاء يواجهون هناك قوة تعتبرهم مهمشين وأدنيين من درجة أدنى. كما أنهم يواجهون غياب حكومة وطنية لها وجود نظري لكنها مسلوبة السلطة عمليا وغير قادرة على القيادة. ومن الملفات للنظر هنا أن الرئيس ياسر عرفات المعروف باسم "الوالد" والذي مارس طويلا سلطة "أبوية" أو "نوع من اللاهوت الجديد" (هلال، ١٩٩٧) على الحركة الوطنية لم يتوجه مباشرة إلى شعبه إلا مرة واحدة فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى للانتفاضة. فقد لعب بالأحرى دورا مراوغا ما بين الالتزام بعملية أوصلو التي يرتبط بها سواء تحت ضغط القوة أو بمقتضى الاتفاقيات وبين ركوب موجة التمرد ولكن بحرص. كما أن الموارد السياسية والثقافية المتاحة للشباب المتمرد تمكنهم من المقاومة ولكنها لا تمكنهم من الوصول إلى حل.

طقوس بلوغ ام حلقة محكمة؟

عند حديثه عن العنف الذي مارسه الجنود الإسرائيليون خلال الانتفاضة الأولى ضد الشبان الفلسطينيين سواء في الشوارع أو في السجون يشير بيتت إلى أنه "يتم تقديم عمليات التعرض للضرب (والاعتقال) على اعتبار أنها طقوس بلوغ

حيوية بالنسبة لتشكيل الهوية الخاصة للذكر البالغ وهذا يؤدي إلى نتائج خطيرة على مستوى الوعي السياسي وعلى مستوى العمل السياسي" (بيتيت، ٢٠٠٠، ١٠٣). إن الشبان الفلسطينيين الذين يتعرضون للعنف الإسرائيلي ينتقلون من مرحلة أولى من الانعزال عن المجتمع إلى مرحلة خطيرة يكونون فيها "خارج الزمن الاجتماعي" حيث يخضعون لعنف جسدي يقاومونه وأخيرا إلى مرحلة إعادة الدخول في الحياة الاجتماعية الطبيعية والتي غالبا ما يصاحبها الحكايات التي يتداولها الوسط المحيط حول التجربة، وهو ما يؤدي إلى التعظيم من "الاعتراف المجتمعي ومن الرصيد الذكري والثوري وهو ما يقود هؤلاء الشبان إلى القيام بأدوار قيادية في المنظمات السياسية" (بيتيت، ٢٠٠٠، ١١٢).

تبرز هنا الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث لعقد المقارنة ما بين طقوس الانتفاضة الأولى و"الطقوس" المرتبطة بالانتفاضة الثانية. إلا أننا نتصور أنه توجد فروق جوهرية فيما بينهما. فهناك أولا الوجود المتعاطم للموت والتعرض للإصابة في مواقع الصدام حيث يعرض المتظاهرين أنفسهم للنيران الإسرائيلية. وهكذا تعبر للانتفاضة الذي يحبذ الاستشهاد، صحيح أن الانتفاضة الأولى كانت تكرم شهداءها، إلا أن حرب العصابات ساحات الصدام المختلفة عن الوضع السياسي الصعب في مرحلة ما بعد أوسلو والذي يفوق التوجه الديني للانتفاضة الذي يحبذ الاستشهاد. صحيح أن الانتفاضة الأولى كانت تكرم شهداءها، إلا أن حرب العصابات شكلت طابعا مميزا لها وخرج المحتجون وقاذفو الأحجار من داخل المجتمع وألقوا برسائلهم وقذائفهم ثم عادوا إلى المجتمع الذي ينتمون إليه لاستئناف حياتهم. أما في مصادمات الانتفاضة الثانية، فإن المجتمع لا يشكل محيطا قابلا لتوفير الاستدامة والحماية بل هو بالأحرى جمهور يسمع عن أحداث سواء تقع تحت العيون في نقاط العبور والتفتيش أو من خلال مشاهدة قنوات التليفزيون المحلية والفضائيات التي تقدم التغطية الحية داخل المنازل ساعة بساعة.

كما يوجد هناك فرق أساسي في عمليات إعادة الاندماج في المجتمع وفي الاعتراف بالذكور وبالرصيد السياسي الذي يحصلون عليه حيث أن معظم المتظاهرين في الانتفاضة الحالية من الشباب وهم لا يحصلون على وضع الكوادر السياسية ولا يتحولون إلى قيادات داخل مجتمعاتهم. وهنا يأتي دور ما أسماه سابقا بـ "الشعبوية التسلطية" وهو النظام الذي تستند شرعيته إلى "الناس" أو "الشارع" والذي يضع في نفس الوقت قيودا على المشاركة السياسية الديمقراطية. وسواء تعلق ذلك بالسلطة الفلسطينية أو بحركة فتح - وهو الحزب المهيمن على كل من الانتفاضة والحكومة - فإن القيادات السياسية تستعمل الشباب المتمرد، بينما لا يحدث تغيير في العلاقات المتبادلة فيما بين الطرفين. ومن الواضح أن هذه النقطة تحتاج إلى كثير من البحث بما في ذلك أثر التدهور في تدخلات الحيز العام وهو ما يشير إليه هابرماس في إطار ثقافي مختلف تماما حيث يتجاوب الجمهور بالتصفيق أو بالامتناع عن التصفيق عوضا عن الخطاب النقدي" (كالهون ١٩٩٢، ٢٦).

إن هذه الآليات تدفعنا إلى القول بأن أزمة الذكورة لا يتم حلها من خلال المقاومة الشعبية، بل قد يكون تصعيد الأعمال العسكرية هو الحل الوحيد المطروح اليوم. ومع استمرار الانتفاضة المصحوبة بطمس العمليات العسكرية للمصادمات الشعبية التي تقوم بها مجموعات صغيرة من الشبان، فإن الأزمة تتسم بالمزيد من العسكرية وتصبح المشاركة أكثر تقلصا فيما عدا ما يتعلق بتعرض هؤلاء الشبان للعنف الإسرائيلي. وفي حين تمكن الأنشطة العسكرية وصول بعض المشاركين من الشباب إلى السلطة، فإن هذه السلطة تظل

مجزأة ومنفصلة عن المجتمع، مما يجعلها أكثر قابلية للتحويل إلى صراعات على السلطة عن كونها ممارسات للسلطة السياسية في إطار ديمقراطي.

ولدان يمثلان رمزين متناقضين

يبدو من المهم التطرق إلى الصورتين اللتين حازتا على أكبر قدر من الشعبية في الانتفاضة الثانية. فالصورة الأولى معروفة دولياً وهي لذلك الأب الشاب الذي حاول بلا جدوى حماية ابنه الصغير محمد الدرة البالغ من العمر اثني عشر عاماً، وقد تناولتها كل أجهزة الإعلام الفلسطينية بأشكال متعددة برزت من خلالها صورة مأساوية "لأزمة الأبوة" (طومسون ٢٠٠٠، ٢٨٤) مشيرة ليس فقط إلى إخفاق السلطة الأبوية بل إلى الفشل في توفير الحماية الأبوية. أما الرمز الثاني فهو لفارس عودة، وهو شاب فلسطيني نحيل ينتمي أيضاً إلى قطاع غزة ويبدو وكأنه يبلغ هو الآخر ١٢ سنة، يقف متحدياً أمام دبابة إسرائيلية عملاقة، وفي يده حجر، وهي الصورة المنتشرة في المحلات والمكاتب والمنازل الفلسطينية، وفي نظرة متفحصة "لكلتا الصورتين اللتين ملأتا عيون الفلسطينيين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة" يكتب زكريا محمد أن "محمد الدرة قدم لنا رمزنا بموته، أما عودة فقد قدم لنا رمزنا بوقفته المتحدية" (محمد ٢٠٠١، ١٠).

إلا أن نظرة زكريا محمد أكثر تفرداً، فهو يلاحظ أن أولاد الثانية عشر لا زالوا ينظرون إلى الحرب باعتبارها لعبة وهو بالتالي يرفض نعتهم بالشهداء حيث تعني تلك الصفة ضمناً "أن الضحية واعية تماماً بمعنى الحرب وتعلم ماذا يعني الموت من أجل قضية ما" (محمد ٢٠٠٠، ٩). إلا أن هذا التحليل لا يأخذ في الاعتبار كون الفتى الذي يقف أمام الدبابة يواجه وضعاً ميثوساً منه، كما لم تأخذ ردود الفعل الشعبية هذا الواقع بعين الاعتبار. بل أن هناك ألماً إضافياً وهو أن فارس قد أصيب برصاصة في العنق خلال مظاهرات جرت بعد عشرة أيام وظل ينزف حتى الموت في نقطة تفتيش كارني. إن المعاني المتناقضة التي تحملها هذه الصور تحتاج إلى وقفة. فهي تمثل موقف ينطوي على تحدي بكل تأكيد، إلا أنه يبدو وكأنه محكوم عليه بالفشل حيث طفل شديد الضعف يمثل رمزاً للمقاومة الوطنية. لقد كان الشباب وخاصة أطفال الحجارة - رموزاً للانتفاضة الأولى، وأملًا في المستقبل وفي تحقيق الاستقلال. إن الصورتان تجسدان بطريقة واضحة السلطة الإسرائيلية العنيفة والتي لا تخضع لأية مساءلة في مواجهة طفل معرض للخطر لا يتمتع بأية حماية وهي الصور التي لا يواكبها مقاومة أو إجراءات سياسية من قبل البالغين. إن رمز فارس عودة يتفاعل مع ذلك الرمز الذي يمثله محمد الدرة - وهي رموز لأطفال فشل الأب في حمايتهم - بل أخفق المجتمع ككل ونظام الحكم في ذلك، إننا نتصور أن تلك الإخفاقات في الحماية تؤدي في المقام الأول إلى أزمات في الأبوة.

النشاط النسائي وأزمة الأمومة

إن تناول الأنشطة النسائية أثناء الانتفاضة قد يبدأ بمشاركة النساء في منظومة من الأنشطة غير الرسمية التي تراوحت ما بين مساعدة "الشباب" خلال المظاهرات والمشاركة الواسعة في المسيرات الجنائزية وصولاً إلى رعاية الأسر والمصابين، إلا أننا سوف نبدأ بوالدة فارس عودة، ذلك الطفل الذي تحدى الدبابة الإسرائيلية. تشير تقارير الصحافة إلى أن أمنة عودة كانت قلقة للغاية بشأن ابنها الذي كان قد أقسم على الانتقام لمقتل ابن عمه على أيدي الجيش الإسرائيلي. وقد حاولت هذه الأم أن تتحدث مع وليدها بل ذهبت تبحث عنه عند نقاط العبور، وكانت كلماتها لمراسل واشنطن بوست: "قد أكون ذهبت

إلى هناك أكثر من 50 مرة للعثور عليه". وفي الواقع إنها كانت وجها مألوفاً عند نقطة عبور كارني لدرجة أن الأطفال كانوا يمازحون فارس بقولهم "يا فارس، ما فرقة الضرب العنيف هذه التي تبحث عنك؟" (هوكستادر، ١٢ ديسمبر ٢٠٠٠، ٢).

لقد تميزت النشاطات النسائية في الانتفاضتين بشكل من أشكال الامتداد لأدوار النساء وبالأخص "نشاطية الأمومة" والتي كانت أكثر ظهوراً في الانتفاضة الأولى حينما قامت النساء الأكبر سناً بإيواء الشباب والجنود المتمردين، أما فيما يتعلق بالانتفاضة الثانية، فإن هذه "الأمومة الحامية" لا تجد مكاناً لها وهو ما يتجلى في انخفاض حاد "لأزمة الأمومة" التي تصاحب أزمة الأبوة المشار إليها سابقاً. وفي حين تميل أجهزة الإعلام إلى إبراز صور الأمهات اللاتي يباركن استشهادهن، تشير حالة أمنة عودة إلى الصراع الحقيقي الذي تعيشه الأمهات وإلى أن مباركة الأمهات للاستشهاد لا تعني في كل الأحوال انتهاء الصراعات الداخلية المميتة. فإذا ما صح افتراض روديكر بأن ممارسات الأمومة تحكمها "ثلاثة دوافع هي الحفاظ على الطفل ونموه وقبوله" (روديكر في ميير ١٩٩٧، ٥٨٩)، فإن هذه الدوافع قد تبدو مؤلمة ومتناقضة فيما بينها حيث تتعارض أهداف الحفاظ والنمو (بما تحمله من معاني الفهم والالتزام السياسي) مع القبول خاصة حينما تقوم الدولة والمجتمع - أو المحيط الاجتماعي - بتكريم المقاومة حتى وإن كانت تعني القيام بممارسات خارجة عن المألوف. إن كلمات النساء أنفسهن عن افتقاد القدرة النسبية على حل تلك التناقضات تشير إلى أسباب إضافية للضغوط التي يقمن تحت وطأتها.

في هذا الإطار، من الطبيعي أن تصبح أحد أكثر مبادرات الحركة النسائية الفلسطينية استمراراً هي تلك التي تناهض المزاعم بأن الأمهات الفلسطينيات يرسلن أطفالهن إلى نقاط العبور للاستشهاد، وهي الإدانة التي يطلقها المعتدي الإسرائيلي بوقاحة مدعياً أن الضحايا هم المتسببين في موتهم. لقد أصدرت الحركة النسائية والأمهات الفلسطينيات المقيمات في ظل الاحتلال في الضفة الغربية وفي غزة نداءً في ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٠ من أجل حماية الأطفال الفلسطينيين جاء فيه أن "أهم أولوية هي حماية أطفالنا وكفالة الحق لهم للعيش بلا خوف أو أذى أو إهانة". كما أكد النداء على "أنه لا يتم إرسال أطفالنا إلى الخطوط الأمامية، فأماكن الخطر والمواجهة تحيطهم من كل جانب بالقرب من بيوتهم ومدارسهم. فبالنسبة لمعظم أطفالنا تعتبر الشوارع هي أماكن اللعب ونحن لا نمتلك وسائل تأمين لعبهم وتعليمهم التي نتطلع إليها. كما أننا نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي يحضر إلى الأرض الفلسطينية لمواجهة أطفالنا والعكس ليس صحيحاً" (اللجنة الفنية لقضايا المرأة ٢٠٠٠).

كما لاحظت العديد من الناشطات أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع الأطفال من الاشتراك عند نقاط التفتيش، ونظمت الحركة النسائية الندوات وأصدرت النداءات وعقدت مؤتمراً صحفياً قدمت خلاله أمهات الأطفال الشهداء في مواجهة الصورة العنصرية التي يقدمها الآخرون حول الأمهات الفلسطينيات. لقد استعملت إسرائيل كلمات الملكة سيلفيا التي ألقته في نيويورك استعمالاً واسعاً في حملاتها الدعائية. إلا أن ملكة السويد - والتي تم توجيه النداء المذكور أعلاه إليها - قد اضطرت إلى تقديم توضيح واعتذار.

والواقع أن الحركة النسائية الفلسطينية قد نظمت التظاهرات العامة الوحيدة التي خرجت عن إطار المسيرات الجنائزية أو الاستعراضات العسكرية لبعض الفرق السياسية، فقد نجحت في تنظيم مسيرات بالشموع في رام الله وغزة

وفي القدس، ونجحت في استقطاب العديد من المشاركين على الرغم من أن الدعاية لتلك الفعاليات كانت بسيطة وكان مداها الزمني والجغرافي محدودا، إن كون الرجال والنساء والأطفال قد احتشدوا في هذه المظاهرات يشير إلى حاجة الجمهور الملحة لوجود وسيلة للتعبير السياسي والاجتماعي. وقد وفرت الحركة النسائية بهذه المناسبة فرصة - ولو محدودة - لالتقاء المجتمع المدني ككل. لقد دخلت عدة مجموعات من الشباب وسط المتظاهرين وتقدمت نحو نقاط التفتيش في رام الله باستعداد تام للمواجهة القادمة، كان البعض منهم متحمسا لجمهرة المتظاهرين بينما سخر البعض الآخر من الشموع وشجعوا كل المشاركين على التوجه إلى نقطة التفتيش. ومن الواضح أن هؤلاء الشبان قد بدءوا نشاطهم منطلقين من عالمهم الثوري الخاص الذي يركز على أخلاقيات مساندة الأنداد. كما حاول بعضهم إطلاق شعاراتهم التي بدت أكثر التهايا وأقل وعيا من تلك التي أطلقها جمهور المتظاهرين. ومن الملفت للنظر أن النساء نجحن في إسكات هؤلاء الشبان باسم الديمقراطية، وهو ما يشكل ربما واحدة من النقاشات العامة النادرة بين المناضلين والجمهور أثناء انتفاضة برز فيها المجال العام على شاشات الفضائيات أكثر مما حدث في شوارع رام الله والمدن الفلسطينية الأخرى.

استراتيجيات النضال النسائي

تدرك تماما العديد من الناشطات في الحركة النسائية الاختلافات الواردة في أدوار النساء خلال الانتفاضتين، كما أنهن يعبرن بوضوح عن الحاجة الملحة إلى تطوير استراتيجيات جديدة تربط ما بين جدول أعمالهن كنساء والأهداف الوطنية والنضال. وقد شاركت الناشطات من معظم المنظمات النسائية يوم 16 ديسمبر في تجمع بمدينة رام الله تحت عنوان "الحركة النسائية والوضع الراهن: نحو المزج بين جدول الأعمال الوطني والنسوي". لقد أكدت العديد من المتحدثات على الفروق الواردة بين الانتفاضتين خاصة فيما يتعلق ببروز المشاركة النسائية في الانتفاضة الأولى حيث كان "الاحتلال في كل مكان وكانت هناك مشاركة شعبية واسعة. أما في الانتفاضة الثانية، فإن الأعباء التي تقع على كاهل النساء قد تزايدت، وهي تعود على سبيل المثال إلى ارتفاع التكلفة الإنسانية بما في ذلك وجود الآلاف من المعوقين الذين يحتاجون إلى رعاية، إلا أن هذا الشكل من أشكال المشاركة يختفي وراء أسوار المنازل.

تصف إحدى المتحدثات التي كان لها دور قيادي خلال الانتفاضة الأولى هذه القيادة بأنها "قيادة مدنية لها جذورها في المجتمع الذي تتجاوب مع احتياجاته، وهو ما مثل إطارا مناسباً لمشاركة النساء". وبينما اعترفت الناشطات أن التنازل عن تلك المسؤوليات لصالح السلطة الفلسطينية هو في إطار بناء الدولة، بما في ذلك المسؤوليات الرعائية التي وقعت مسئوليتها أحيانا وجزئيا على عاتق النساء، فإنهن قد عبرن عن قلقهن العميق لسلب النساء أدوارهن. ومن الملفت أيضا أن عددا من النساء معظمهن عائدات من الخارج سواء كن من أعضاء منظمة التحرير أو من أسرهن التي عادت في إطار اتفاقيات أوسلو - من اتحاد المرأة الفلسطينية قد اعترضن على صحة عقد المقارنة بين الانتفاضتين ورفضن فكرة المشاركة المحدودة للنساء. وقد اعتبرن أن مشاركة الكوادر النسائية في اللجان المنسقة الرسمية على مستوى البلديات وفي الأحزاب السياسية، وكذلك دور النساء في "تشجيع أطفالهن" على المقاومة تمثل أشكالا مهمة وصالحة للمشاركة، وفي نفس الاتجاه نادت العديد من المشاركات بتشجيع الشابات على المشاركة في المظاهرات عند نقاط التفتيش. إن هذه الفكرة تتفق منطقيا مع وجهة النظر التي ترى أن تكون

المشاركة في النضال الوطني على هذا النحو، إلا أننا نعتبر أن وجهة النظر هذه ستؤدي استراتيجيا إلى نهاية قاتلة الحركة النسائية.

تشير ورقة نظرية تؤسس لبعض المفاهيم، أعدتها إحدى الناشطات من منظمة غير حكومية تقوم بالنضال من أجل الإصلاح التشريعي وتقديم المساعدات القانونية للنساء خلال فترة أوصلو، إلى أن القضايا الوطنية والنسوية متداخلة تماما وهي تنادي الحركة بعدم غلق الأبواب التي تفتحت خلال المرحلة الانتقالية حيث تم طرح قضايا حقوق النساء والأطفال والإنسان على الساحة الفلسطينية. وبينما بدت هذه الفكرة صحيحة من جوانب عدة، ذكرت إحدى الناشطات الحضور بالفشل الكبير الذي أصاب عمل المنظمات غير الحكومية في مرحلة أوصلو، وهو ما يقوم على الفشل في الاعتراف بأن السياسة تعني السلطة وأن غياب الديمقراطية في السياق الفلسطيني يحتاج إلى مواجهة سياسية ولا يمكن أن يستند فقط على أنشطة المنظمات غير الحكومية.

كما أشارت متحدثة أخرى أن العلاقة مفقودة بين النسوية والنساء، بل والمجتمع ككل. ومن هنا ظهر توجه استراتيجي للنضال ضد تقليص أدوار النساء، ليس من خلال المناداة بأن تستولي الشابات على الأدوار العسكرية للشبان، بل في توسيع إطار المشاركة من خلال ممارسات سياسية بديلة. ترتبط هذه الاحتياجات ارتباطا وثيقا بتطلعات الشعب الفلسطيني، إلا أن هناك مسؤولية تقع على المجتمع المدني لإبراز هذه العلاقة والقيام بدور فعلي في الحياة السياسية. وبمثل تطوير سياسات بديلة في الإطار المعقد للانتفاضة مطلباً سهلاً، إلا أنه مجال واسع ليس فقط للمشاركة النسائية والمساواة بين الجنسين، بل من أجل إنجاز التحول الديمقراطي في دولة فلسطينية مستقلة.

الهوامش:

* نشر هذا البحث باللغة الإنجليزية في عدة دوريات أجنبية، وهذه الترجمة معدة خصيصاً لطبية.

1 - تتقدم الباحثتان بالشكر إلى زميلتهن في مركز الدراسات النسوية، ربما حمامي، التي أمدتهن باقتراحات وملاحظات قيمة.

٢ - المنطقة (أ) تقع تحت الحماية الفلسطينية المطلقة وهي تتضمن مدن الضفة الغربية - باستثناء القدس الشرقية - في إطار حدود ضيقة وقطعتين منفصلتين من قطاع غزة: المنطقة (ب) تقع تحت سلطة فلسطينية - بإسرائيلية مشتركة وهي تتضمن أغلبية قرى الضفة الغربية؛ والمنطقة (ج) تقع تحت سلطة إسرائيلية مطلقة وهي تضم كل المستوطنات والمنشآت العسكرية والطرق الجانبية.

3 - هذه الأرقام تتضمن 13 فلسطينياً يحملون الجنسية الإسرائيلية قتلهم الشرطة الإسرائيلية في أكتوبر ٢٠٠٠.

4 - نشكر مركز القدس للإعلام والاتصال، وبالأخص د. لاما جمجوم، لإمدادنا بهذه البيانات المهمة والمقسمة على أساس النوع حول استطلاع الرأي الذي قام به المركز ضمن سلسلة استطلاعات الرأي والمتوافرة على موقع المركز على شبكة الإنترنت www.jmcc.org

حركة استقلال المرأة الفلسطينية

البزوغ والآليات والتحديات *

رباب عبد الهادي

في بدايات ١٩٩٠ بزغت حركة استقلال المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت مستقلة إلى حد ما عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، فقد طرحت النساء رؤى وتبين سياسات كانت مخالفة تماماً للصور التي رسمت لأموتهن والدور المناط بهن من قبل الحركة الوطنية. وبينما يمكننا تتبع النشاط النسوي الفلسطيني من بدايات ١٩٢٠ على الأقل إلا أن الاهتمام المباشر بتحرير المرأة في مواجهة استغراق النساء في الحركة الوطنية قد ميز مواقف وأفعال نساء التسعينيات.

ففي عام 1991 قامت قوة العمل المعنية بقضايا النساء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وائتلاف يضم أربع لجان نسائية، وأربعة مراكز بحثية وتعبوية ومنظمتان معنيتان بالمساعدات القانونية وعشرات من المنظمات القاعدية واتحادات العمل التطوعي بالإضافة إلى الأكاديميات النسويات بتنظيم ثلاث ورش عمل قامت من خلالها مئات النساء الفلسطينيات بمناقشة وإصدار برنامج نسوي كوثيقة استراتيجية لتمكين النساء الفلسطينيات. وفي عام ١٩٩١ نظمت الجمعية الفلسطينية النسوية "الفنار" - التي أنشأت لمقاومة قتل النساء لحماية "شرف الأسرة" - مظاهرات شوارع في ثلاث مدن فلسطينية رئيسية داخل إسرائيل، أما في عام 1993 فقد سجل دليل المنظمات النسائية الفلسطينية 174 منظمة نسائية تعمل في ثمان مناطق في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وشرق القدس، وفي العام ذاته نظمت الفلسطينيات المؤتمرات والندوات واللقاءات حيث نوقش للمرة الأولى العنف ضد النساء، وصحة وحقوق المرأة الإنجابية، ومعدلات التسرب من التعليم للفتيات، وفرض الإسلاميين لقواعد الزي على نساء غزة، والأوضاع القانونية وقوانين الأحوال الشخصية للنساء كما كان هناك تحول واضح في خطاب الإسلاميات اللاتي بعدن عن الخط الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالدعوة إلى رؤية جديدة لأدوار النساء وحياتهم. كما لوحظ تطور مشابه بين كوادرات النساء في المجموعات الأربعة الرئيسية لحركة التحرير الفلسطينية واللاتي بدأن بالمناقشة والنقد العلني لأوضاع منظماتهن وممارساتها الخاصة بتحرير النساء.

بدأت المطبوعات مثل "عشتار"، و"المرأة"، و"أصوات النساء" و"شئون المرأة" في نشر دراسات عن الطلاق، الزواج المبكر، مهن النساء ودور النساء في الاقتصاد غير الرسمي، وتحول محتوى الكتابات النسائية في الجرائد الرئيسية الفلسطينية من التركيز على الطبخ وحسن إدارة المنزل ورعاية الأطفال ليضم مناقشات للشئون السياسية وحقوق النساء. كما تكونت شبكات نسوية مختلفة تبعاً للاهتمامات المختلفة جغرافياً وبرامجياً وتنظيمياً وفكرياً. وفي عام 1994 وصل تأثير الناشطات الفلسطينيات للأكاديميات حيث أنشأت النسويات الأكاديميات/الناشطات برنامج الدراسات النسوية في جامعة بيرزيت بغرض نشر الدراسات النسوية المرتبطة بخدمة المجتمع.

إن بزوغ حركة الاستقلال النسوية الفلسطينية وكذلك تعدد أوجه التعبير عنها يشكل أمراً محيراً. لماذا بزغت الحركة في هذا الوقت بالذات؟ كيف يمكن الإلمام بكل الخطابات المتنوعة والأنشطة التي انتشرت عبر شتى فئات الماء الفلسطينيات؟ كيف تغيرت التحديات التي تواجه الفلسطينيات مع تغير البيئة

التي ينشطن فيها ويتفاعلن معها خاصة بعد اتفاقية إسرائيل ومنظمة التحرير عام ١٩٩٢؟ تبحث هذه الورقة عن إجابات لهذه الأسئلة، ولهذا الغرض أنشأت نموذجاً يدرس الحركة النسوية الفلسطينية تاريخياً ويضعها بدقة في البيئة الاجتماعية - السياسية وخطابات الفلسطينيات وأخيراً درست التحديات التي تواجه النساء الفلسطينيات. الشرق الأوسط والسياسات العالمية. كما بدأت بتحليل الظروف التي نشأت فيها الحركة ثم تحولت لمناقشة أنشطة وخطابات الفلسطينيات وأخيراً درست التحديات التي تواجه النساء الفلسطينيات.

تشكلت هذه الورقة من خلال مفهومين نظريين:

الأول "نموذج الاختلاف" للنسويات والذي يقر بتنوع خبرات النساء ويعترف بأن هذه الخبرات تتشكل من تداخل العديد من أنظمة القهر (فلكس ١٩٩٠: هيل كولنز ١٩٩٠: هوكس ١٩٨١: جياوردينا ١٩٨٦: مينها ١٩٩١، موهنتي، روسو، وتورس ١٩٩١). ثانياً: وبذات الأهمية فإنني أرى التغيرات الاجتماعية السياسية كمؤثر يصوغ نشأة الحركة وآلياتها وسياقها المستقبلي (ستاجنبورج ١٩٩١: تيلور وراب ١٩٩٣: وايتير 1995). وأنا أعتمد هنا على التحليل الذي يكمن في تداخل الاهتمامات السياسية والاجتماعية وخاصة الإطار العام لبناء العملية السياسية / الطرف السياسي كما يطرحه منظرو الحركة الاجتماعية (بوشلر ١٩٩٠: كاترنستين ومولر ١٩٨٧: مالك آدم ١٩٨٢، ١٩٩٦: ماير ١٩9٣: مالك آدم وماكارثي، وزالد ١٩٩٦: تارو ١٩٩٤، ١٩٩٦).

ولكن لابد من توسيع تعريف السياق السياسي ليسمح بخصوصية حالة النساء الفلسطينيات. وعلى سبيل المثال قدم ماك آدم وماكارثي وزالد أربعة أبعاد في تعريف بناء الطرف السياسي وهي "الانفتاح أو الانغلاق النسبي في النظام السياسي المؤسسي، واستقرار التحالفات الصفوية والتي عادة ما تدعم الدولة ووجود تحالفات من الصفوة، وقدرة الدولة ونزوعها للقمع". إن النظرة المتعمقة لهذه الأبعاد تكشف عن أن المناقشة محصورة في السياسة التقليدية داخل حدود دولة واحدة على الرغم من أن ماك آدم وماكارثي وزالد أكدوا أن القيود والفرص السياسية "تتبع من البيئة الوطنية التي نمت فيها" (٢ - ٣: ١٩٩٦).

ولكن التعريف التقليدي غير ملائم لشرح ظهور وآليات الحركة النسوية الفلسطينية. فلقد توزع الفلسطينيون في شتى أنحاء الشرق الأوسط والعالم منذ تأسست الدولة الإسرائيلية في ١٩٤٨ وبالتبعية فإن البيئة التي شكلت آليات الوطنية الفلسطينية والنوع ليست محدودة بحدود دولة واحدة ولكنها تحوي سياسات محلية إقليمية وعالمية. بالإضافة إلى أن التأكيد على بدهة بناء الطرف السياسي قد يحول دون الإشارة للظروف التاريخية الخاصة التي نشأت فيها الحركة الاجتماعية والتي تمنحها طابعها الخاص. وفوق كل هذا يفتقد تحليل ماك آدم وماكارثي وزالد إلى تقدير للعلاقة المتداخلة بين آليات النوع وبنية الطرف السياسي.

ومع ذلك توحى مقابلاتي مع الفلسطينيين والفلسطينيات بأن حركة استقلال المرأة الفلسطينية ظهرت كنتيجة لوضع سياسي وثقافي أفرزه التاريخ وخلق فرصاً سياسية من منظور النوع، فالحركة جاءت لتتوجع لصراع غنى تحققت فيه

ظروف معينة وذلك قبل حدوث التغيرات في بنية الطرف السياسي. هذا التراث الطويل من النشاط والذي ضم صوراً مختلفة من العمل الجماعي أنتج نماذج تنظيمية متعددة، وطور شبكة العلاقات مع جماعات نسائية أخرى، وأنتج ثقافة خاصة للصراع والمقاومة. إن ظهور حركة استقلال النساء الفلسطينيات إبان أدنى مستويات المد للحركة الوطنية يشير إلى بروز النوع في بناء الطرف السياسي هذا بالإضافة إلى أن أوجه التعبير والنشاط المتعددة الحركة النساء الفلسطينيات كانت مرتبطة بشكل مباشر بالوضع النوعي الاجتماعي - السياسي الذي عملن من خلاله وتفاعلهن معه.

حركة استقلال النساء الفلسطينيات

لم تظهر حركة استقلال النساء الفلسطينيات في فراغ فقد تأثر العمل الجماعي للفلسطينيات بالوضع الثقافي للتراتبية النوعية والظروف المحلية، والتطورات الدولية والإقليمية. فقد واجه نشاط النساء وتفاعلهن على الفور وضعاً محلياً يتمثل في انصراف الحركة الوطنية الفلسطينية - على الرغم من الوعود الكاذبة - عن توقعات وتطلعات النساء خاصة أثناء الانتفاضة أو المقاومة الشعبية والسياسات الإسرائيلية التي استغلت المفاهيم الاجتماعية للشرف والمنظومة السائدة للأخلاق. كما تنامي الوضع المحلي الذي عانت من خلاله الفلسطينيات من تصاعد المظالم التي أدت إلى تآكل الانتفاضة والسيطرة السياسية للجماعات الإسلامية وظهور جماعات الشباب أشباه المسلحين والتي أخذت على عاتقها مسئولية فرض نمط محدد للسلوك الأخلاقي، ومثلت التطورات الدولية والإقليمية في نهاية 1980 وبدايات ١٩٩٠ - مثل "النظام العالمي الجديد"، والبريستوريكا، والجلاسنوست وحرب الخليج - مجموعة جديدة من الظروف الطارئة التي فتحت فرصاً على مصراعيها للفلسطينيات لتحدي الصورة التي رسمها الوطنيون لأمومتهم عبر المجال الدولي وخاصة قيام الفلسطينيات ببناء شبكة علاقات مع جماعات نسائية أخرى في التجمعات الدولية مما عزز شعورهن بالظلم الواقع عليهن وقدم لهن نماذج أخرى أعدن عبرها ترجمة ونقد خبراتهن. كما كان هناك تطورات أكثر حداثة - بما فيها الانتفاضة الفلسطينية الإسرائيلية في 13 سبتمبر ١٩٩٣، وما تلى ذلك من الصراع السياسي بين زعامة عرفات من ناحية والجماعات اليسارية العلمانية والجماعات الإسلامية من ناحية أخرى - أدت إلى تغيير جذري في الوضع الاجتماعي - السياسي. وتمثل هذه الخريطة المعقدة ذات الأبعاد المتعددة وغير واضحة المعالم الاجتماعية السياسية السياق الذي وظفته الفلسطينيات الناشطات في عملية تراكمية لمراجعة سرد تاريخهن، ومناقشة أدوارهن الاجتماعية والسياسية ومناهضة تبعيتهن وسن شروطاً جديدة لمشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية لمجتمعهم.

الجدور التاريخية

يرجع نشاط الفلسطينيات إلى عام ١٩٢١ على الأقل مع تأسيس اتحاد النساء الفلسطينيات والذي قاد المظاهرات ضد وعد بلفور (سعي - 1980: 13) كما نظم الاجتماع العام للنساء الفلسطينيات في القدس ١٩٢٩ (الخليلي ١٩٧٧: 77) كما لعبت الفلسطينيات أدواراً فاعلة أثناء كل مرحلة من مراحل الكفاح الشعبي أثناء ثورة ١٩٣٦ - ١٩٣٩ (هواذي ١٩٨٩، كنعاني ١٩٧٤، تجميع الجارديان ١٩٧٧). فقد اعتنت الفلسطينيات بالجرحى، وتظاهرن، ووقعن العرائض، وأخفين الثوار وحملن السلاح للدفاع عن أرضهن (أبو على ١٩٧٤: ٣٠ - ٣٢). وفي حرب 1947 - 1948 والتي نتج عنها إقامة دولة إسرائيل كان على الفلسطينيات

تولى مسئولية أسرهن ووطنهن (كادي ١٩٨٧: ٢٨ - ٢٩) بالتبعية تقلص دورهن الاجتماعي، أما بين 1948 - 1967 فقد انضمت الفلسطينيات للعديد من الحركات السياسية مثل منظمة "فتح" التي أسسها ياسر عرفات ورفاقه 1965 (هارت 1948: 116) والحركة الوطنية العربية التي أسسها د. جورج حبش ود. وادي حداد عام ١٩٥٢ (خالد ١٩٧٣) وحزب البعث والحزب الشيوعي الأردني (الخليلي ١٩٧٧: ٩٦) كما لعبت النساء أدوارا محورية في الجماعات الفلسطينية في إسرائيل والتي خضعت للأحكام العرفية الإسرائيلية منذ عام 1948 حتى 1966 وخاصة من خلال الحركة السرية "الأرض" والحزب اليساري الإسرائيلي.

وفي عام 1965 قبل قليل من احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة (وأراضي عربية أخرى) تم اختيار وفد من ١٣٩ امرأة عبر شبكات اجتماعية غير رسمية (أهلية) ومثلن الجاليات الفلسطينية حول العالم، اجتمعن وكون الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات كمؤسسة قاعدية جماهيرية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعكس الوعي بقضايا النوع، إلى جانب مناداتها بالدولة الفلسطينية. ولقد اختلف دستور الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات عن مثيله في منظمة التحرير الفلسطينية، فالدستور الوطني الفلسطيني 1968 قصر الهوية الفلسطينية على تلك التي "تنتقل من الأب للابن" وحدد الجنسية الفلسطينية " لكل من يولد لأب فلسطيني" - أضيف التوضيح كما أعيدت من الأم والأب كمانحين للهوية الوطنية لأطفالهم. طباعته (الهاوي ١٩٨٩: ٣١). أما الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات فلقد تخطى هذه البنية الذكورية واعترف بكل من الأم والأب كمانحين للهوية الوطنية لأطفالهم.

وفي عام ١٩٦٧ كان الاحتلال الإسرائيلي نقطة تحول للحركة الفلسطينية وكذلك للنساء الفلسطينيات. فقد أدت الهزيمة الساحقة للنظام العربي الرسمي إلى سيطرة مجموعات حرب العصابات على منظمة التحرير الفلسطينية 1968 - 1969 ولقد عرف دستور منظمة التحرير الفلسطينية المطبق حديثا مفهوم الصراع المسلح على أنه الاستراتيجية الوحيدة لتحرير فلسطين مما نجم عنه أن الاستشهاد هو أعلى درجات التضحية والشجاعة. وفي نفس الوقت خلق مناخ الاحتلال والمقاومة تراخيا في السيطرة الاجتماعية مما أتاح للفلسطينيات الانضمام إلى جماعات حرب العصابات مما أدى إلى زيادة انخراطهن في حركة المقاومة. وفي محاولتها لتعبئة أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب، واجهت الحركة الوطنية الفلسطينية معضلة تحديد وتعريف أدوار النساء دون المساس بالتوازن النوعي داخل المجتمع الفلسطيني.

لم يختلف الزعماء الفلسطينيون عن غيرهم في الحركات الوطنية الأخرى واعتمدوا على المعايير الاجتماعية الأبوية الموجودة وفي بعض اللحظات عكسوا خطابات المستعمرين (راجع على سبيل المثال تحليل "قانون" للثورة الجزائرية ١٩٧٣ - ١٩٦٥). وعليه حدد الزعماء الفلسطينيون أدوار النساء عن طريق بناء ثلاث صور مختلفة ولكنها متداخلة للأمم المتحدة الفلسطينية^(١). الصورة الأولى " المرأة الخارقة" وهي تمجيد للاستشهاد ورعاية الأبناء؛ وعلى سبيل المثال قارنت إحدى زعيمات الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات وحركة فتح بين ما يتوقعه زعماء منظمة التحرير الفلسطينية من تصرفات الرجال والنساء قائلة:

"لا توجد توقعات معينة للنشطاء الرجال، فحتى لو طلق الناشط زوجته وتزوج من غيرها، أو تزوج من امرأة أخرى مع احتفاظه بزوجه الأولى.. لا تهتز صورته السياسية. ولكن بالنسبة لنا نحن النساء يتوقع منا أن نكون ممتازات في كل شيء: فعلى المرأة أن تكون أما جيدة وزوجة جيدة، وفي ذات الوقت امرأة نشطة تعمل بجِد ومناضلة، ترعى منزلها جيدا

ووضعها الاجتماعي "طيب ومظهرها لائق. هذا غير انساني هل يريدونها إلهات؟"

الصورة الثانية "الأم الولود" أو التي تعيد إنتاج الأمة وهي صورة تعتمد على الموروث الثقافي فتشجع على أن تنجب المرأة عددا ضخما من الأبناء ويفضل الذكور. وبناء هذه الصورة يظهر أن الزعماء الوطنيين الفلسطينيين لا يعارضون - بل يقبلون بالفعل - التعريف الإسرائيلي للصراع على أنه حربا ديموجرافية والغلبة فيه للجانب ذي التعداد الأكبر من المواطنين. وعليه فإن "إنجاب المزيد من الأطفال للثورة" كان كثيرا ما يتردد على لسان رئيس حركة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، وكان يحض النساء على أن تنجب كل واحدة ما لا يقل عن اثني عشر طفلا (نجار ١٩٩٢ : ٢٥٨). وهذه الدعوة توازي المهمة التي أناط بها بن جوريون النساء اليهوديات (فريدمان ١٩٩٠) وكانت محاولة للرد على مقولة مشينة لجولدا مائير - المرأة الوحيدة التي أصبحت رئيسة وزراء لإسرائيل - والتي تحدثت على الملأ عن كوابيسها الناجمة عن إدراكها أن كل صباح "سيولد طفل فلسطيني جديد" (مائير 1975 كما أوردت نهلة عبده ١٩٩١: 24).

الصورة الثالثة تعتبر أمومة الفلسطينيين دالة على الشرف الوطني، فالوطن فلسطين، تم تخيله كامرأة محبوبة وقعت ضحية الصهاينة المحتلين وسوف تحرر عن طريق الشباب الذين سيأخذون بالثأر - شباب الثأر - وهو اسم جماعة المقاومة التي ظهرت في الخمسينيات. وقد شاركت السياسات الإسرائيلية في تكريس هذه الصور. على سبيل المثال بعد قليل من بداية احتلال ١٩٦٧، درس المحققون الإسرائيليون مفاهيم "الشرف" و "العار" لإجبار السجينات الفلسطينيات على الخضوع والاعتراف (وارنوك ١٩٩٠) فكما أوضح وارنوك وغيره (مثل ثورنيل ١٩٩٢) أن وسائل التحقيق الإسرائيلي تضمنت تهديد الفلسطينيات بالاعتصاب وحاولت في بعض الحالات تقطيع ثيابهن وكشف عريهن لأبائهن أو أخواتهن.

وفي غالبية الحالات كانت الفلسطينيات يعترفن حيث الاعتراف أفضل من تلوين شرفهن وجلب العار لعائلاتهن. وعليه انتشر الشعار الوطني "الأرض قبل العرض" ليوحي بأن تحرير الوطن مقدم على حماية عرض النساء، وبدلا من أن يدل ذلك على تحول جذري في الخطاب الوطني الفلسطيني فإن شعار "الأرض قبل العرض" عبر فقط عن ترتيب مختلف للأولويات، وعلى الرغم من ذلك بدا واضحا تعقد السياسات الوطنية المتعلقة بالنوع، فبينما ساعد هذا الشعار بعض ضحايا العنف الجنسي على الإفصاح دونما جلب "العار" لأنفسهن وعائلاتهن إلا أنه لم يقنع الغالبية المعذبة جنسيا بالإبلاغ عن هذه الانتهاكات حتى لا تلتطخ سمعتهم. فعلى سبيل المثال، تم التحقيق مع فاطمة أبو بكرة على مدى خمسين يوما متصلة في عام 1986 في سجن اشكيلون وأجبرت على الاعتراف لتكشف بعد أحد عشر شهرا وحين سمح لها بالكلام لمحاميها ليا تسمل: إنها قد تم تعذيبها جنسيا (ثورن هيل ١٩٩٢: 24 31 - 32). ولقد شكك آخرون أن شعار "الأرض قبل العرض" قد غير الأمور جذريا وذلك كما أوضحت إحدى الناشطات في مركز شئون المرأة بغزة:

"مفهوم الشرف مازال موجودا وإسرائيل تعرف ذلك. فالصهاينة وإسرائيل قد درسوا مفهوم الشرف وصلته بعادات وتقاليد الفلسطينيين ولقد لعب هذا دورا كبيرا في صياغة تاريخ القضية الفلسطينية"

ولقد كانت الفلسطينيين منغمسات دائما في الحياة السياسية لشعبهن ولكن اشتراكهن النشط لم يكن كافيا لاحداث تغيير جذري في منظومة العلاقات بين النوعين. وهذا يرجع لأن الحركة الفلسطينية كانت ترى التحرير الوطني هو أولويتها الأولى والوحيدة، ولأن السياسات الإسرائيلية وممارسات الاحتلال كان لها طابع ذو بعد يتعلق بالنوع، وأيضا لمساهمة الفلسطينيين في إعادة إنتاج واستمرارية الخطابات الوطنية ذات البعد النوعي.

الانتفاضة: آمال الحرية والحث بالوعود

بدأت الانتفاضة الفلسطينية في 9 ديسمبر ١٩٨٧ كحركة شعبية ديمقراطية وحدت كل قطاعات المجتمع الفلسطيني بأمل التخلص من ٢٠ عاما من الاحتلال الاسرائيلي، نادت الانتفاضة بدولة فلسطينية مستقلة ومنظومة قيم جديدة سياسية وثقافية واجتماعية، كما شكلت الانتفاضة آليات خاصة بالنوع منحت الفلسطينيين المهارات الضرورية لصراعهن النسوي المستقبلي، فقد سمحت لهن بإقامة شبكة علاقات والتفاعل مع بعضهن، ورفعت توقعاتهن خاصة في عامها الأول. وكان لاشتراك الفلسطينيين بكثافة في الشئون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سببا في منحهم الشعور بالسلطة والتحقيق، فقد قامت إحدى الشبكات التي تضم بعض اللجان والجمعيات النسائية السابقة على قيام الانتفاضة (راب وتيلور ١٩٨٧: تيلور ١٩٨٩) بتوفير فصول لمحو الأمية، وتنظيم تدريب مهني على الحياكة والنسيج ومهارات السكرتارية، كما افتتحت مراكز رعاية الأطفال لتوفير المناخ الآمن للأطفال أثناء عمل أمهاتهم، فكما قالت أيلين كتاب مؤسسة جمعية "إنتاجنا فخرا": أنشأت اللجان النسائية تعاونيات اقتصادية للمساندة الاقتصادية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وتقديم البديل الوطن الفلسطيني - وقد كان هذا موضوعا رئيسيا للانتفاضة، وبدا أن هناك فجرا جديدا يبرز على حد قول منار حسين - التي شاركت في تأسيس المنظمة النسائية الفلسطينية - الفنار.

"في بداياتها لم تكن الانتفاضة مسألة سياسية فقط: كانت هناك ثورة اجتماعية. بدأت النساء يخرجن من منازلهن، من شرايقهن، من المطابخ وغسل الصحون، خرجن وشاركن الرجال. كما لو كانت المرأة قد نست كل تاريخ القهر الأبوي. فهي الآن تستطيع أن تقود لجانا شعبية وتبني لجانا أخرى، تقرر وتشارك في صنع القرار، لم تكن هذه وطنية فقط، فقد أقيمت الصلة بدون وعي".

ظهرت صور جديدة من أنشطة الشارع والتي تشارك فيها النساء بما فيها مسيرات يوم المرأة العالمي والتي تنظمها اللجنة العليا للنساء في مناطق مختلفة من الضفة وغزة. وقد ذكرت إحدى عضوات اتحاد لجان النساء العاملة المنتسبة لحزب الشعب أن احتفال نابلس بيوم ٨ مارس ١٩٨٨ - حيث شاركت أكثر من ألف امرأة - دليل على تغير اجتماعي:

"على الرغم من أننا لا نملك باروميتر لقياس كم حققنا من تطور اجتماعي، إلا أنه يمكنني على الأقل القول بأنني عند اشتراكي في مسيرة، فإن حماتي وصاحب المحل توقفوا عن رمقي بتلك النظرة التي تعرف جميعا أنها تعني النقد"

كما تطورت اللجنة النسائية العليا التي كانت آلية تنظيمية ملموسة لتصبح شبكة من اللجان النسائية الأربع التي بنت معا تحالفا مع النساء غير المنتسبات لأحزاب سياسية (٢). بل وقد كانت "الإدارة الوطنية الموحدة للانتفاضة"

والتركيز الذي وضعته الانتفاضة على "الوحدة في مواجهة الصراع" حافظا
لزعيمات اللجان النسائية للتعاون في أنشطتهن والحد من المنافسة الحزبية.

تغير الوضع: مجالات الفرص

وكما هو واضح حتى الآن فإن المعاناة الخاصة بالتبعية المتعلقة بالنوع كانت
مشتركة لدى عدد متنام من الفلسطينيات منذ نهايات الستينيات، وحتى توقعات
النساء بتحسين الأوضاع التي ظهرت في السنة الأولى من الانتفاضة تحطمت
في مراحلها التالية. وكما يبدو واضحا فإن الفلسطينيات لسن حديثات العهد
بالنشاط سواء في مجال بناء المنظمات أو الاشتراك في أشكال وجوانب
متعددة من الصراع (تيللي ١٩٧٨). لماذا إذن فشلت حركة استقلال المرأة
الفلسطينية في الظهور حتى التسعينيات؟ إن تجمع الأحداث العالمية والإقليمية
والمحلية في بدايات التسعينيات قد حددت ربما أدنى مدد للحركة الفلسطينية
ومن المفارقات فإن نفس هذه التطورات قد فتحت مجالات الفرص (ماير
١٩٩٣) للفلسطينيات ليتجمعن للتغلب على التحديات التي تواجههن.

شهدت بدايات التسعينيات ظهور "النظام العالمي الجديد" وهو تطور سياسى
انعكس على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. فعلى المستوى العالمي
استهدف "النظام العالمي الجديد"، وهو فكر وضع له مفاهيمه آنذاك رئيس
الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش، جنى ثمار الظروف التي جعلت الولايات
المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادي القطب، فكانت حرب
الخليج أوضح دلالة على هذه السياسة، وقد أثر تغير موازين القوى الدولية على
المرأة الفلسطينية بطرق مختلفة. فعلى المستوى الإقليمي، أضعف سقوط
المعسكر الاشتراكي تأثير الفكر الشيوعي بين الشيوعيين العرب وأضعف من
القوميين والشيوعيين العرب بما فيهم الفلسطينيين أفضل حليف لهم. هذا
بالإضافة لهزيمة العراق وهي الحصن الرسمي للعروبة، وانقسام الدول العربية
أثناء الحرب مما سدّد ضربة قاضية لهذا الفكر.

إن ضعف تأثير الفكر الشيوعي مع ضعف موقف المشروع الوطني أثر سلبا
على الفكر العلماني وزاد من مصداقية القوى الإسلامية وفوق هذا أرجعت ليزا
تراقى - أستاذة علم الاجتماع والدراسات النسائية في جامعة بيرزيت - تصاعد
شعبية "الأسلمة" إلى صراع طبقي لأن الطبقة الشعبية الفلسطينية رفضت
مجهودات الطبقة البرجوازية لإحلال تمدن له صبغة غربية لأن "هذه القطاعات
الجديدة بعيدة عن الغرب، وتريد شيئا أصيلا. أي رد فعل أهلي ولقد لى الاتجاه
الإسلامي هذه الحاجة. ولم تكن النساء الفلسطينيات مختلفات عن الرجال
الفلسطينيين، فلم تكن منعزلات عن التأثيرات الفكرية لتغير موازين القوى.
فأولا : لأن الجماعات الشيوعية والاشتراكية كانت تؤيد قضية المرأة، فلم تسلم
برامجهم النوعية المبنية على أفكار "غربية وحداثية" من الضربة التي وجهت
لأرضيتهم السياسية. وثانيا : الجماعات الشيوعية والاشتراكية التي كانت النساء
عضوات فيها خسرت قاعدة من المؤيدين أمام الميول الإسلامية لأن الإسلاميين
قدموا بديلا موثوقا فيه للنساء اللاتي يستطعن الآن الانخراط بدون القلق من
مخالفة الأعراف الاجتماعية.

وعلى المستوى المحلي أيضا أثرت التطورات الدولية والإقليمية بشكل خاص
على النساء الفلسطينيات خاصة التطورات التي تتعلق بمنظمة التحرير
الفلسطينية التي عوقبت لمعارضتها للتدخل الأمريكي بقيام السعودية وبلدان
الخليج الأخرى بقطع معوناتها للمنظمة ومن ثم تقليص قدرات أقسامها -
وخاصة منظمة فتح بقيادة عرفات - إلى مجرد المساعدة المالية لجيوشها

الدائمة في الأرض المحتلة. كما ترك انتصار الولايات المتحدة الزعامة الفلسطينية بلا اختيار فإما أن تنضم للمباحثات المقترحة من الولايات المتحدة مع إسرائيل (كبدل لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة) أو تخاطر بفقدان السلطة في منطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وبالإضافة إلى سوء الأحوال الاقتصادية، استفزت المباحثات السياسية عنصر التمرد في الحركة الفلسطينية وحالت دون أي مواجهة جادة مع القوات الإسرائيلية. وأصبح من المستحيل للانتفاضة أن تستمر كحركة مقاومة شعبية، وعندما تراجعت الانتفاضة، ظهرت جماعة "تسريح جيش الشباب" التي شنت حملة من "العنف الاجتماعي" صد شعبها وذلك تبعاً لما روته إحدى النسائيات التي تعمل أستاذة في جامعة بيرزيت. وكما روى أحد قيادات فتح في مدينة نابلس اتخذ أعضاء هذه الجماعة من أنفسهم دور شرطي الأخلاق ومارسوا عملهم في شوارع الضفة الغربية وغزة وأخذوا على عاتقهم اقتلاع كل ما يعتبرونه انحلالاً أخلاقياً. وكان فرض نمط أخلاقي بمثابة إضافة جديدة لسوء أحوال النساء الفلسطينيات.

إذن كيف كانت بدايات التسعينيات فاتحة لفرض عريضة للفلسطينيات لمجابهة تحدياتهن؟ للإجابة على هذا السؤال علينا أن نوسع من فهمنا لمفهوم بناء الفرصة السياسية ليضم التغيرات الاجتماعية - السياسية غير المحدودة بدولة واحدة حتى تشمل "النوع كعدسة يمكن أن نرى من خلالها التغيرات الدقيقة في الوضع السياسي للنساء بالنسبة للحركة الفلسطينية ككل أو حتى بالنسبة ليسار الفلسطيني. إن التغيرات السياسية المحلية في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل لم تكن لتؤدي إلى ظهور حركة استقلال النساء الفلسطينيات بل كانت التغيرات الإقليمية والدولية أكثر تأثيراً، فأولاً : أعلنت الفلسطينيات المفاهيم الفكرية الجديدة مثل البروستريكا والجلانوسست كإطار لمطالبهن (جامسون وماير ١٩٩٦ : سنو، روشفورد، وردن، وبن فورد ١٩٨٦ : سويدلر ١٩٨٦). وثانياً : فقد قامت الفلسطينيات ببناء شبكة من العلاقات مع الحركة النسائية العالمية (ماير ووايتير ١٩٩٥).

تضمنت البريستوريكا الجلانوسست أو المكاشفة و هي فكرة أساسية يسرت كثيراً من تحديات النساء الفلسطينيات وخاصة عضوات المنظمات اليسارية واللاتي يشكلن غالبية الناشطات. فعن طريق تحدى المفاهيم اللينينية الجامدة للحياة الحزبية الداخلية وخاصة المركزية الديمقراطية وخط الحزب المتسق سمحت الجلانوسست بمساحات للنساء الماركسيات لكسر صمتهن ونقد الانتهاكات اللاتي يتعرضن لها من زعمائهن.

وتاريخياً نادت المنظمات اليسارية الفلسطينية علانية بمساندة تحرير النساء وشنت حملات قوية لتجنيد النساء. وبينما كانت الجماعات اليسارية الفلسطينية أكثر قرباً من حقوق النساء من منظمة فتح لياسر عرفات إلا إنهم اعتبروا مشاركة النساء مسألة جماهيرية للتجنيد والتعبئة فأنشأت كل جماعة يسارية مكتباً للمرأة لتوسيع عضوية النساء وعهد للعضوات بتعزيز الأرضية السياسية لجماعاتهن من خلال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمنابر النسائية الأخرى. وفوق هذا ولأن الجماعات الماركسية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكلت وفق مفهوم لينين لبناء الحزب فقد كانوا شديدي المركزية بشكل يستحيل معه أن تناقش العضوات الخيط الرفيع بين المركزية الديمقراطية والتراتبية القائمة على النوع، وكما أوضحت إحدى العضوات السابقات للجهة الشعبية لتحرير فلسطين "في غالبية الأحيان كان الاثنان يغذى بعضهما البعض ويعززان وضعيتنا الدونية". ولقد مارست الزعيمات اليساريات التراتبية والمركزية والقوانين الحزبية للزعامة شأنهن شأن زملائهن الرجال.

ولقد خلقت مقدمة جورباتشوف للجلاسنوست عاصفة بين الرجال والنساء ذوي العقلية الديمقراطية. فقد نشرت المناقشات الداخلية للحزب الشيوعي السوفيتي لغيره من الجماعات ذات التوجه الشيوعي في شتى أنحاء العالم (أنظر تارو ١٩٩٦: 52) وعلى حد قول إحدى منسقات لجنة المرأة في مركز بيسان لبحوث التنمية: "بالطبع الجلاسنوست كان لها تأثير، نحن لا نعيش في شرنقة معزولة؛ التطورات العالمية تؤثر على الشئون الوطنية ليس فقط للفلسطينيين، ونحن لا تختلف عن نيكارجوا أو أي مكان آخر في العالم الثالث. وكنساء يساريات نحن تتأثر بالتغيرات التي تحدث للفكر اليساري وخاصة بين حلفائنا، الجلاسنوست لاتعنى أننا أغبياء أو أننا نعاني من خلال عقلي.. أنها تعنى أننا نستطيع المناقشة، الجدل والنزاع.. نناقش النظرية وتتنازع على النقد ونقد الذات، نستطيع أن نقدر النظام والتراتبية والفكر ونستطيع أن نسأل إلى أين نحن ذاهبات".

هذا بالإضافة إلى أن العائد من بناء شبكة العلاقات مع الجماعات النسائية الدولية كان قويا على النساء الفلسطينيات فمن ناحية التقت الفلسطينيات مع جماعات مختلفة من النسويات في المكسيك وكوبنهاجن ونيروبي. هذه اللقاءات قدمت للفلسطينيات نماذج عالمية للصراع النسوي أصبح معها من الصعب عليهن قبول الأدوار المحدودة التي يكلفهن بها زعمائهن. وفوق كل شيء فقد أخذن من استراتيجيات التحرر التي صاغتها نسويات أخريات من العالم الثالث وخاصة من نيكارجوا وجنوب أفريقيا، وفيتنام وكوبا : وهذا وفقا لما ذكره الباحثون في مركز شئون المرأة بنابلس، إحدى عضوات لجنة نشاط المرأة وعضوة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ذكرت أن "الصلات الجدلية للبرامج النسوية والوطنية في مناقشات نساء العالم الثالث وخاصة هؤلاء المنخرطات في صراعات للتحرير الوطني تماثلت مع خبراتنا وعززت إصرارنا". ولقد اقتبست أستاذة علم اجتماع في جامعة بيرزيت من كتابات نساء شبه القارة الهندية نمودجا لإطار للعمل النظري يحلل ويشرح حلولاً للعقبات التي تواجهها النساء في نفس الظروف. وعلى العكس من ذلك فإن إحدى الناشطات من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وهي عضوة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد عبرت عن ثورتها على النسويات الغربيات اللاتي يصفن "نساء العالم الثالث كوطنيات، شدييدات التطرف أو كحاملات لبرامج الرجال"، ولقد وجه خصيصا "لنساء العالم الثالث" اللاتي يرفضن الفصل بين نوعهن وشخصيتهن الوطنية هجوما دفع به في مؤتمر المرأة للجمعيات الأهلية بنيروبي، فعلى سبيل المثال قالت إحدى عضوات الوفد الفلسطيني أن بيتي فريدان وبيلابزوج رددتا عبارات مورين ريجان (التي كانت ترأس الوفد الرسمي للولايات المتحدة) وقد انتقدت مابدا لهن أنه يشكل تسييس الحركة النسائية (أنظر كاجاتي، جراون وستنياجو ١٩٨٦ : 467 - 473). كما قالت النسوية المصرية نوال السعداوي في إحدى المناسبات النسوية في نيويورك أن فريدان قد انتقدتها بشدة "لأنني جروت وعبرت عن تأييدي للقضية الفلسطينية".

ان ظهور حركة الاستقلال للنساء الفلسطينيات إبان أدني مد لقضيتهن الوطنية يستدعى الحاجة إلى تحليل نوعي وبيئي لبنية التطرف السياسي. وعليه فلكي نقوم بتفسير النشاط الجماعي للنساء الفلسطينيات يلزمنا 1 - تخطي حدود الدولة الواحدة ودراسة البيئة السياسية - الاجتماعية الدولية والإقليمية. ٢ - الاهتمام بالطرق التي فتحت آفاق الفرص للنساء الفلسطينيات في وقت أغلقت الفرص أمام حركتهن الوطنية.

الاتفاق الإسرائيلي والفلسطيني وما ترتب عليه

الاتفاق الاسرائيلي - الفلسطيني الذي وقع في واشنطن في 13 سبتمبر ١٩٩٣ غير بيئة العمل الجمعي الفلسطيني وطرح التساؤلات حول إمكانيات حركتهن المستقلة، وكانت المؤشرات الأولى غير مبشرة. فأى متابع للتلفزيون أو قارئ لصحيفة لن يخطئ ملاحظة ذكورية الطابع والنبرة لهؤلاء المجتمعين في احتفال البيت الأبيض (3). وليس من المستغرب أن معظم الفلسطينيين اللاتي سألتهن اشتركن في هم عام واحد وهو أنه بسبب السلطة الفلسطينية في المستقبل لن تختلف أقدارهن على الأغلب عن غيرهن من النساء في حركات وطنية أخرى بعدما استقرت الدولة.

حقيقة إن منظمة التحرير الفلسطينية لم تحاول أبدا منح مساحة متساوية للنساء - وقد تمت مناقشة هذه المشكلة باستفاضة في هذه الورقة وفي غيرها - (أبو على 1974 : عبده ١٩٩١ : الخليلي ١٩٧٧ بيتيت ١٩٩١ : سترام ١٩٩٢)، وعليه فلا يوجد سبب لتوقع تغير جذري في موقف السلطة الفلسطينية، فبينما كانت البيئة السياسية السابقة مرنة تماما وسمحت للنساء بالعمل التنظيمي فإن هذه المرونة لم تتوفر داخل سلطة الحكم الذاتي والتي كانت أولوياتها أن تكون الممول والناشر لقوة بوليسية. كما ظهرت علامة أخرى مزعجة للنساء في إمكانية التحالف أو الهدنة بين السلطة الفلسطينية والجماعات الإسلامية. ولقد عبرت الفلسطينيات عن مخاوف حقيقية من أن تقارب منظمة التحرير ومنظمة حماس مثلا قد يؤدي إلى استعادة مرحلة فرض الحجاب كما حدث في 1989.

وتساءلت الناشطات في نابلس ورام الله وغزة مادامت منظمة التحرير الفلسطينية لم تدافع عن النساء أثناء أوج الانتفاضة فهل من الواقعي احتمال أن تتصرف بغير ذلك أثناء تراجعها؟ لا هذا بالإضافة لأن التحالفات المناهضة لعرفات بين اليسار والجماعات الإسلامية تكونت على حساب النساء. فعلى سبيل المثال تروى إحدى الناشطات في غزة عن العملية الانتخابية لاتحاد المحاسبين الفلسطينيين في غزة:

"من شهر مضى (يوليو ١٩٩٣) كنت أتحدث إلى النساء اللاتي شاركن في المجموعة الوطنية لاتحاد المحاسبين. سألتهن لقد كتبن مائة إلى مائة وخمسين عضوة فكيف تأتي الا ترشح أي منكن بالقائمة الوطنية؟ " وردت إحداهن "إن شاء الله في العام القادم. الوطنيون قالوا لنا انتخبونا الآن وسوف نضم واحدة أو اثنتين منكن العام القادم"، فلأن حماس كانت موجودة (انتخابات ١٩٩٣) لم يكن مسموحا لأي امرأة أن تخوض الانتخابات.

ماذا فعلت الفلسطينيات في ظل مثل هذه التوقعات المظلمة للتفاوض على حقوقهن؟ إحدى الوسائل كانت عبر مجهود ضخم لإصدار مسودة مدونة الأحوال الشخصية. ففي بدايات ١٩٨٨ بعد إعلان الاستقلال الفلسطيني: كانت هناك محاولات للأكاديميات النسويات والمكاتب النسائية للجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني لوضع أكثر فقرة محتفى بها في إعلان الاستقلال الفلسطيني والتي تضمن عدم التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو الدين أو الانتماء السياسي موضع التنفيذ. سعت الماركسيات لتشريع مدونة للأحوال الشخصية تضمن للنساء حقوقا في شئون الزواج، والطلاق، والحضانة، والتعليم، والتوظيف واتخاذ القرار. ومع ازدياد عدد الفلسطينيات المنخرطات في تأسيس حركة استقلالية، لم تعد مناقشات القانون الاجتماعي الجديد

مقصورة على قلة مختارة. وكانت هذه إشارة أيضا إلى أن زمن المظاهرات قد مر وأن هناك حاجة إلى أطر جديدة وصور للعمل وسياسات للتعبئة.

وقد تم تمرير ثلاث نماذج من المسودات "لإعلان مبادئ حقوق المرأة الفلسطينية كمقدمة للمدونة وتمت صياغتها على غرار "إعلان المبادئ" بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. قالت غالبية الناشطات اللاتي سألتهن أن الظروف التي صيغت فيها هذه المسودات قد عززت راديكاليتهن وصراعهن النسوي. ولقد علقت إحدى زعيمات اتحاد لجان المرأة الفلسطينية قائلة "لأن الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة عانين من خسائر فادحة وقمن بشن صراع حقيقي ضد الاحتلال الإسرائيلي فقد كن أقل رغبة في التنازل عن حقوقهن تحت السيادة الفلسطينية وعليه كانت مسودة الوثيقة المقدمة من فرع الأراضي المحتلة للاتحاد العام للنساء الفلسطينيات هي الأكثر تطرفا. ولقد وضعت قيادة الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات في تونس المسودة الثانية بينما وضعت الثالثة مجموعة من زعيمات الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات في الأردن مقدمة الحد الأدنى لما يمكن أن يتفق عليه النساء والرجال الفلسطينيين. و كانت مسودة تونس أقل ملائمة من وثيقة الأردن، كانت بين النساء المشتركات في إصدارها زعيمات فلسطينيات ممن عانين النفي والحرمان وتم ترحيل بعضهن عدة مرات لأسباب سياسية. بالإضافة إلى أن سكرتارية الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات في تونس تتكون من ممثلات من الأحزاب المختلفة لمنظمة التحرير الفلسطينية بما فيها الجماعات اليسارية والتي كان لديها برنامجا اجتماعيا لتمكين المرأة. وعلى الرغم من أن رؤية اليساريين الفلسطينيين لتحرير المرأة أغفلت الكثير من التطلعات إلا أنها كانت الأكثر تعاطفا مع اهتمامات المرأة الفلسطينية من رؤية الفلسطينيين الوطنيين. وبالمقارنة كانت المجموعة التي صاغت الوثيقة في الأردن مكونة من مثقفات الطبقة الوسطى وقيادة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واللّاتي لم تدفعهن مواقفهن السياسية للارتحال من مكان لآخر.

ولكن الإعلان عن بيان "مبادئ حقوق المرأة" كان دائما ما يؤجل، ووفق ما ذكرته إحدى زعيمات الاتحاد بالأردن فإنه من سبتمبر 1993 إلى أغسطس 1994 وقعت أحداث سياسية مختلفة مثل مذبحة الحرم الإبراهيمي والتي اغتال فيها مستوطن إسرائيلي ٢٩ فلسطينيا وذلك في فبراير ١٩٩٤ مما حال دون الإعلان لأن غالبية الفلسطينيين كانوا معنيين بالمأساة. وفي أغسطس 1994 سافرت للقدس لحضور المؤتمر الصحفي الذي نظّمته الناشطات من المنظمات النسوية الأهلية في فندق ناشيونال بالاس لإعلان "البيان" كما صاغه الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وغزة. واحتشدت أكثر من مائة امرأة من مناطق مختلفة للضفة الغربية وغزة ممثلات لمنظمات ولجان ومراكز واهتمامات فكرية مختلفة ووزعت بعض كتيبات وأوراق. وتبادلت أخريات المال وإيصالات الاستلام، وأخريات اهتممن بالأعلام التي تحمل صوراً لأقاربهن الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية. باختصار كان المشهد يشبه مهرجانا للإنجازات، و كان المناخ مشبعا بالأمال والتوقعات. ولكن وبينما المؤتمر الصحفي منعقدا حضرت وزيرة الشؤون الاجتماعية في السلطة الوطنية الفلسطينية من غزة حاملة رسالة من ياسر عرفات ومصحوبة باثنين من الحراس وقد خلق إصرار الوزيرة على مخاطبة الإعلام ردود فعل متضاربة من المنظمين فبينما كانت نصيرات عرفات متحمسات، اعترضت غالبية النساء: فالنشطات واللّاتي كن ينتمين لكل من المعارضة العلمانية والإسلامية لم يقبلوا إضفاء الشرعية على مباحثات عرفات السياسية بمنحه أرضية شعبية، كما لم

يكن يردن السماح للسلطة الفلسطينية بجني ثمار مجهوداتهن والظهور في وسائل الإعلام العالمية كنصير لحقوق المرأة، ونساء أخريات مستقلات سياسيا أفرعن استيلاء عرفات على المساحة الخاصة بالجمعيات الأهلية، فتم التوصل لتسوية حيث سمح للوزيرة بقراءة رسالة عرفات مادامت ستقدم نفسها كمسئولة من منظمة التحرير الفلسطينية التي هي حركة تحرير أكثر منها جهاز حكم ذاتي للسلطة الفلسطينية وعلى الرغم من ذلك فإن الوزيرة لم تلتزم بالاتفاق مما دفع ببعض اليساريات لمقاطعتها بشعارات مناهضة لاتفاق أوسلو وعليه قام حراس الوزيرة بالاعتداء على اثنتين من المعارضة العلمانية، ونتيجة لذلك تم تعليق المؤتمر الصحفي ولم يقدم البيان.

وهكذا فبينما تظهر الحركات الاجتماعية من خلال أو بسبب بيئة خاصة مرحبة فان التطورات السياسية تتدخل أيضا لتعوق الإبحار السلس للعمل الجمعي (ماير ١٩٩٣). ويكون أحد ردود الفعل لمثل هذه التحديات من بيئة معادية للحركات الاجتماعية بالتركيز الكبير على الشمولية وبناء الائتلافات. وكانت هذه هي حالة المرأة الفلسطينية.

وقد كان الصراع حول مدونة الأحوال الشخصية - على وجه الخصوص - كاشفا لاختلافات اجتماعية - اقتصادية بين النساء. فعلى سبيل المثال رأت ريتا جياكمان أن الفروق الطبقية بدت في أن نساء الطبقة المتوسطة طالبين بقوة باشتمال المدونة على حقوق الطلاق. فكما هو الحال الآن، بدون أن يكون حق التطلاق مكتوبا في العقد الشرعي للزواج لا تستطيع النساء بسهولة المطالبة بإجراءات الطلاق. أما بالنسبة للنساء الفقيرات فيتأثرن عكسيا لأن الزواج بالنسبة لهن، حتى التعس منه يشكل استقرارا اجتماعيا واقتصاديا، وامتداد الحق المدني للتطلاق للنساء قد يكون إشارة ينتظرها الكثير من الرجال للهروب من الضغوط الاجتماعية وتطلاق زوجاتهم بدون ضمانات للحماية.

وفى النهاية هناك أيضا أسئلة تواجه الحركة النسائية في شتى أنحاء العالم، فمع أي قطاعات اجتماعية وجماعات وحركات سوف تأتلف النسويات الفلسطينيات فما هي شروط بناء التحالفات؟ تؤكد ريتا جياكمان على أن الحركة النسوية عليها أن تبني تحالفا مع جمهور آخر مثل المعوقين: فكلا الفئتين على حد قولها "ضعيف" ومطالبهما للدمج الاجتماعي "متشابهة". وقد اقترحت إحدى الأكاديميات النسويات أن تتحالف النساء فقط مع "القوى العلمانية" واهتمت بالتركيز على تبني سياسات جديدة مثل الدفاع وكسب التأييد. وتقريبا كل الناشطات اللاتي قابلتهن ربطن بقوة بين الحركة النسوية والجماعات المتحدة الأخرى التي تطالب بديمقراطية أكبر في الشئون السياسية الفلسطينية.

إن التغيرات في بنية الطرف السياسي مثل الاتفاق الإسرائيلي مع منظمة التحرير ١٩٩٣ حد بعنف من آليات النوع وخلق شكلا جديدا من نشاط المرأة الفلسطينية، فمن ناحية، هدد استقلال الحركة النسوية الفلسطينية محاولات السلطة الوطنية الفلسطينية الاستيلاء على استقلال حركة النساء. ومن ناحية أخرى فإن ظهور السلطة الوطنية الفلسطينية فرض قيودا معينة على الفلسطينيات مما أفرز شعورا بالإلحاح والتركيز الأكبر للنشاط النسوي على الدفاع والتشريع وبناء الائتلافات.

الخاتمة: فهم العمل الاجتماعي

ظهرت حركة استقلال النساء الفلسطينيات في بدايات 1990 كنتيجة لظروف عامة مواتية بالإضافة إلى لحظات خاصة دفعت الفلسطينيات لمواجهة واقعهن

من خلال التراتبية المتعلقة بالنوع فقد بنى تنظم النساء على استمرارية النسوية، والتحول، والنمو، وتشكل بعلاقاتهن بيئتهن الاجتماعية - السياسية والثقافية. وعليه فإن دراستي قد عززت "نموذج الاختلاف" النسوي الذي يعترف بتنوع خبرات النساء ويعلى من ثراء تعدد أصوات النساء ونشاطهن. هذه المعلومة النظرية ترفض محاولات جعل كل النساء متجانسات ومحو الاختلافات بينهن وتسكين صراعهن في نموذج واحد للتحرر.

إن حالة النساء الفلسطينيات تدل على أن جماعات النساء المختلفة تعيش خبرات مختلفة وتشن صراعاها للتحرر وفق أوضاعها واحتياجاتها، فالتركيب البنيوي للنوع والحركات الاجتماعية - ليس بالمسطح ولا الطولي - حيث يكفل رؤية تضع في الاعتبار كل هذه التعقيدات ومثل هذه الرؤية تتطلب بوضوح فهما لتداخل الضغوط النوعية، والجنسية، والثقافية، والاقتصادية - الاجتماعية والوطنية.

إن التداخل في تحليل الحركات الاجتماعية يستوجب رؤية الروابط بين البيئة السياسية التي تظهر فيها الحركة، والاستمرارية التاريخية للعمل الاجتماعي والعوامل الضرورية التي بدونها يفشل أي عمل من التحقق داخل الحركة. فلا يمكن للحركات الاجتماعية مساندة نفسها بدون منظمات. فقد يثور الاحتجاج كرد فعل لحادثة بعينها مثل فرض الحجاب على فلسطينيات غزة أثناء العام الثاني من الانتفاضة؛ ولكن لو لم يكن هناك بناء مؤسسي مثل اللجان المتعددة للمرأة الفلسطينية والهيئات التطوعية، وآليات التنظيم مثل لجنة النساء العليا أو الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات ما كانت حركة النساء الفلسطينيات قد عززت نفسها. هذا بالإضافة إلى أن نماذج التنظيم للفلسطينيات وصور ممارستهن للعمل الجمعي لم تظهر مع ظهور حركتهن الاستقلالية؛ فمُنظمات النساء الفلسطينيات قد وجدت منذ ١٩٢٩ وعليه قدمت الدعم لفكرة استمرارية الحركة الاجتماعية.

ولقد حاولت إبراز التعقيدات المحيطة بظهور الحركة المستقلة للنساء الفلسطينيات وآلياتها، فالجذور التاريخية لهذه الحركة تميزت بتداخل أبوية اجتماعية، وممارسات إسرائيلية وخطابات وطنية. وقد رفعت الانتفاضة من توقعات النساء الفلسطينيات وكانت هي أيضا البيئة التي زادت فيها أشجانهن. ولكن تغير الظروف الدولية. الإقليمية والمحلية تدخلت في مراحل عده لتفتح أفقا من الفرص للنساء الفلسطينيات لمقاومة أنواع القهر العديدة التي يتعرضن لها. فقيامهن بنشر المفاهيم النظرية مثل البريستوريكا والجلانوسست وكذلك تشبكهن مع حركات نسائية أخرى حول العالم كانتا الفرصتان المباشرتان اللتان استغلتهما الفلسطينيات لإعلان حركتهن. كما شكل تغير الوضع السياسي مثل اتفاقية إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وظهور السلطة الوطنية الفلسطينية آليات النوع بصورة مختلفة: فتحول التركيز في خطابات وأنشطة الفلسطينيات النسوية بعيدا عن مقاومة الاحتلال والأنشطة القاعدية (أثناء الانتفاضة) وتبادل الرؤى حول النسوية ورفع الوعي بالنوع (في بدايات التسعينيات) إلى تشريع القوانين، والتعبئة، والضغط وبناء التحالفات. إن ظهور حركة استقلال النساء الفلسطينيات وكذلك توقيتها يمكن شرحه إذا توسعنا في فهم "الظرف السياسي" ليشمل التطورات التي تحدث بعيدا عن حدود الدولة الواحدة؛ وإذا قمنا بالتحليل الجاد لأساليب العلاقات الخاصة بالنوع وآلياتها والتي تشكل وتؤثر في بناء الظرف السياسي وكيف أن الوضع السياسي بالتبعية يشكل ويؤثر في العلاقات الخاصة بالنوع وآلياتها.

فصعود العمل الجماعي للنساء الفلسطينيات إبان أدنى مد للحركة الوطنية الفلسطينية يشير إلى بروز النوع كأحد عناصر تشكيل الظرف السياسي.

الهوامش:

* قدمت هذه الدراسة باللغة الإنجليزية إلى مجلة النوع والمجتمع في عددها الخاص بالنوع والحركات الاجتماعية وذلك في عام 1998

Gender and Society. Special Issue on Gender and social Movements

1 - أن يوفال - ديفز واثياس قد حددا خمسة أساليب رئيسية (وإن كانت غير جامعة) لمشاركة النساء في العمليات العرقية والوطنية: " فهن مولدات بيولوجيات، وبعدن إنتاج القيود العرقية والوطنية، وبعدن إنتاج فكر الثقافة، وهن محدّدات للاختلافات العرقية والوطنية ومشاركات في الصراعات الوطنية والاقتصادية، والسياسية والعسكرية (١٩٨٩: 8). ولقد وجدت أن النساء الفلسطينيات قد شاركن بالفعل في كل هذه العمليات ولكن الصور التي كانت تتكرر بكثرة في الخطابات الوطنية وتكرر ذكرها من كل النساء الاتي سألتهن كانت الصور الثلاث التي حددتها هنا.

٢ - تكونت اللجان النسائية من كادر نسائي من الجماعات السياسية الرئيسية الأربع والتي تتمتع بتأييد واسع في الأراضي المحتلة: فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني. فرغبة منهن في إشراك النساء في الصراع الاجتماعي والوطني سعت الناشطات لتعيين وتعبئة النساء للجماعات السياسية، مع منح النساء اللاتي ينتمين لخلفية محافظة مساحات آمنة حيث يمكنهن أن ينشطن سياسيا واجتماعيا بدون التعامل مع مجموعات مختلطة النوع حيث أنها مدانة اجتماعيا بالنسبة للمحافظين (سكوت ١٩٩٠).

3 - لم ترى أي امرأة في تجمع البيت الأبيض وهذا ما ترك العديد يتساءلون لماذا لم توجد هناك حنان شعراوي المتحدثة الفلسطينية السابقة. كما أن اللغة المنحازة للنوع والتي سادت الاتفاق ربما ظهرت جلية في عدد النيو يورك تايمز الصادر في 5 سبتمبر ١٩٩٣ تحت عنوان " اتفاق الشرق الأوسط: خلف الأسرار، أسرار أخرى" ولقد كتبت جريدة التايمز "أثناء المباحثات تطورت صورة من الاختزال اللفظي فأصبح أناس مثل السيد/ بيريز والسيد/ هولست يدعون بالآباء وكبار الزعماء مثل السيد/ راين والسيد/ عرفات الذين أصبحوا الآباء الروحيين بينما الموظفين على مستوى السيد/ بيلين كانوا الأبناء".

المراجع

- Abdo,N. Women in the Intifada: Gender, class and national liberation. Race and Class, April-June 1991.
Abou Ali,K. 1974. Introductions to the reality of women and experiences in the Palestinian revolution.Beirut: General Union of Palestinian Women.
Al-Khalili,G. 1977.The Palestinian women and the revolution.Acre: Dar al-Aswar.
Anderson ,B.1991.Imagined communities: Reflections on the origin

and spread of nationalism. London: Verso.

Buechler, S. 1990. Women's movement in the U.S. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.

Cagatay, N., Grown, C., and Santiago, A. The Nairobi women's conference: Toward a global feminism? *Feminist Studies*, Summer 1986.

El-Fanar. 1991. Palestinian feminist organization's report. Haifa: El-Fanar.

Fanon, F. 1963. *The wretched of the earth*. New York: Grove Weidenfeld.

Fanon, F. 196. *A dying colonialism*. New York: Monthly Review Press.

Flax, J. 1990. *Thinking fragments: Psychoanalysis, feminism, and postmodernism in the contemporary West*. Berkeley: University of California Press.

Freedman, M. 1990. *Exile in the promised land*. Ithaca & New York: Firebrand books.

Gamson, W., and Meyer, D. 1996. "Framing political opportunity." In *Comparative perspectives on social movements*, edited by D. Adam, J. McCarthy, and M. Zald. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Guardian Collective. 1977. *Our roots are still alive*. New York: The Guardian.

Hadawi, S. 1989. *Bitter harvest: A modern history of Palestine*. New York: Olive Branch Press.

Hadi, R. The feminist behind the spokeswoman: Exclusive interview with Hanan Ashrawi. *MS: The world of Women*, March/April 1992.

Hammami, R. 1990. Women, the Hijab and the intifada. *Middle East Report*. May-August 164/165.

Hammami, R. 1991. "Women's political participation in the intifada: A critical overview." In *The Intifada and some women's social issues*, edited by the Women's Studies Committee, Ramallah: Bisan Center for Research and Development.

Hart, A. 1984. *Arafat: A political biography*. Bloomington: Indiana University Press.

Heiberg, M., & Ovensen, G., eds. 1993. *Palestinian society in Gaza, West Bank and Arab Jerusalem*. Oslo: FAFO

Hill Collins, P. 1990. *Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment*. Boston: Unwin Hyman.

Hooks, b. 1981. *Ain't I a woman: Black women and feminism*. Boston: South End.

Jayawardena, K. 1986. *Feminism and nationalism in the third world*. London: Zed Books, Ltd.

Kanafani, G. 1974. *The 1936-1939 revolt in Palestine: Background, details, and analysis*. Beirut: Department of Central Information, the Popular Front for the Liberation of Palestine.

Katzenstein, M., and Mueller, C. 1987. *The Women's movements of the United States and Western Europe*. Philadelphia: Temple University

Press.

Kazi,H.1987.Palestinian women and the national liberation movement: A social perspective. In Khamsin.Women in the Middle East. London:Zed Books Ltd.

Khaled,L.1973.My people shall live: The autobiography of a revolutionary. Edited by George Hajjar.London:Hodder and Stoughton.

McAdam,D.1982.The political process and the development of black insurgency. Chicago: University ofChicago Press.

McAdam,D.,McCarthy,J.,and Zald,M.1996.Comparative perspectives on social movements. Cambridge:Cambridge University Press.

Meir,G.My life.1975.New York:Dell Publishing Co.

Meir,G.My life.1975.New York:Dell Publishing Co.

Meyer,D.1993. A winter of discontent. New york: Praeger.

Meyer,D, and Whittier, N.1995. Social movement spillover. In Social movements: Readings, on their emergence,mobilization, and dynamics, edited by D.McAdam and D.Snow. Los Angeles:Roxbury Publishing Company.

Minh-ha,T.1989. Woman, native,other; bloomington, Indiaan University Press.

Mohanty,C., Russo,A. and Torres,L.1991.Third world women and the politics of feminism. Bloomington:Indiana University Press.

Najjar,O.1992. Portraits of Palestinian women. Salt Lake City:University of Utah Press.

Peteet,J.1991. Gender in crisis: Women and the Palestinian resistance movement. New York: Columbia UniversityPress.

Rupp,L.,and Taylor,V.1987. Survival in the doldrums:The American woman's rights movement, 1945 to the1960s. New York: Oxford Universtiy Press.

Said,E.1979.The question of Palestine. New York:Vintage Books.

Scott,J. 1990.Domination and the arts ofresistance: Hidden transcripts.New Haven:Yale University Press.

Sharoni, S. 1995. Gender and the Israeli-Palestinian conflict: The politics ofwomen's resistance.Syracuse:Syracuse University Press.

Snow,D.,Rochford,E.,Worden,S., and Benford, R.1986.France alignment processes, micromobilization, andmovement participation. American Sociological Review 51:464-81.

Staggenborg,S.1991.The Pro-choice movement. New York:Oxford University Press.

Strauss,A., and Corbin,J.1990. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques.Newbury Park: Sage Publications.

Strum,P.1992.The women are marching: The second sex and the Palestinian revolution.Chicago:LawrenceHill Books.

Swidler,A. 1986. Culture in action: Symbols and strategies. American Sociological Review 51:273-86.

Tarrow,S.1994. Power in movement: Social movements,collecrive action and politics. Cambridge:CambridgeUniversity Press.

Tarrow,S.1996. "States and opportunities: The political structuring of social movements." In *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings*, edited by D.McAdam,J.McCarthy,and M.Zald.Cambridge:Cambridge University Press.

Taylor,V. 1989.Social movement continuity.American Sociological Review 54:761-75.

Taylor,V.,and Rupp,L.1993.Women's culture and lesbian feminist activism: A reconsideration of cultural feminism.Signs 19:32-61.

Thomhill,T.1992.Making women talk:The interrogation of Palestinian women.London:Lawyers for Palestinian Human Rights.

Tilly,C. 1978. Form mobilization to revolution. Reading:Addison-Wesley Publishing Company.

Warnock,K.1990.Land before honor: Palestinian women in the Occupied Territories.New York:Monthly Review Press.

Whittier,N.1995.Feminist generations: The persistence of the radical women's movement. Philadelphia:Temple University Press.

Women's Task Force. 1991.Women's agenda for the West Bank and Gaza Strip: Initial Plan of Action. Ramallah:UNDP.

Yuval-davis,N.,and Anthias,F.1989.Woman-nation-state. London:Macmillan Press Ltd.

اصرخن كى نراكن حول الممارسات النسوية العربية والعربية الأمريكية متعددة القومية *

نادين نابز

لقد لاحظت في اللقاءات الثقافية أو الدينية أو السياسية، التي حضرتها على امتداد سنتي إعدادي لبحثي بين العرب الأمريكيين في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، أن النساء كن في طليعة من حاولوا تجذير الانتساب إلى المجتمع المحلي، فضلاً عن تجذير الممارسات الثقافية. وتعرض هذه الورقة البحثية حالات ثلاث نساء شابات - يُعرفن أنفسهن بوصفهن "عربيات" و"ناشطات" و"نسويات" - كفاعلات في إنتاج نقد نسوي راديكالي متعدي القومية - هؤلاء النساء هن سيما، ويمنى، ونادين، لقد التقيت بهن خلال عملنا المشترك بين العديد من منظمات العرب الأمريكيين وفي داخل هذه المنظمات بالمجتمع المحلي، وقد برزت الشهادات، التي تسبر أغوارها في هذه الدراسة، خلال حوارات منفصلة مع كل منهن، حيث طلبت من كل واحدة منهن سرد تاريخها في النشاط النسوي. وتجدر الإشارة إلى منطمتين كانتا مركزيتين بالنسبة لتطور علاقتنا معاً كناشطات ونسويات، وهما: رابطة تضامن النساء العربيات وفرع سان فرانسيسكو للجنة العرب الأمريكيين لمناهضة التمييز. وقد وفرت لنا هاتان المنطمتان شبكات عمل مكنتنا من التعاون عند تنظيم مختلف المشروعات الاجتماعية والثقافية والسياسية.

وعلى حين أن هذا التحليل محدود بالإطار الجغرافي لسان فرانسيسكو، فإننا نعيش لحظة تاريخية تتعدى القومية. وتهيئ المسرح لتعبيراتنا النسوية (1) إنها لحظة تتسم بتزايد تسييس صورة "العربي/ المسلم/ الشرق أوسطى. عدو الغرب"، كما أنها لحظة تتسم في الواقع بإضفاء طابع النوع الاجتماعي والطابع الجنسي عليها. إنني أطرح أن ممارساتنا النسوية هي فضاءات مركبة تشكلت من خلال ولاءات محلية وعبر - قومية عديدة. إن هذه الورقة البحثية. بتوسيعها تنظير إلا شوهات (Ella Shohat) بشأن "النزعة النسوية متعددة الثقافات (1998) (2)، تلغي مركزية الفكرة القائلة بوجود "نزعة نسوية واحدة، وذلك بإلقاء الضوء على محاور متعددة مؤلفة من طبقات، تعمل على تسييسها. ليس بصورة معزولة، وإنما بالأحرى بوصفها "أجزاء من نسيج مسامي من العلاقات" (Shohat 1:1998)، وعندما نطوف، سواء فردياً أو جماعياً، داخل تلك التقاطعات دائمة التحول، وفيما بينها، والتي تضم العنصر والطبقة والنوع الاجتماعي والحياة الجنسية والدين، وعندما نطوف داخل الحدود الوطنية وما وراءها، فإن تكتيكاتنا تتغير بناء على من نكون وأنماط القهر التي نواجهها.

كما أن هذه الورقة البحثية، تتشبت بأوجه اختلافاتنا وأوجه تشابهنا في آن واحد، وبالتالي، تبرز مواقع الممارسات النسوية للنساء العربيات الأمريكيات كمواقع تشهد على الدوام تأثير التفاعل بين التماثل والاختلاف. وما دامت السرديات التي تلي لاحقاً لا تدل على أن "الممارسة النسوية" للعربيات الأمريكيات يمكن تعريفها في صيغة المفرد، توجد إذن مجموعة مشتركة من الولاءات تربطنا ببعضنا البعض، مولدة فضاءات تؤجج ما أشير إليه بوصفه النقد النسوي الراديكالي عبر القومي للعربيات الأمريكيات (3). وتضم هذه الولاءات حركة تحرر فلسطينية عالمية، وحركة عالمية لإنهاء العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على العراق، كما تضم نضالات متعددة عبر قومية تمارسها النساء

العربيات ضد الأشكال القومية الثقافية للتمييز على أساس الذكورة والأنوثة. كما أننا نرتبط أيضاً بنضال النسويات العربيات الأمريكيات الذي يستهدف التغلب على وجودنا غير المرئي، وخاصة بين نسويات التحالف، فإننا نسعى في الوقت نفسه إلى تنفيذ مقولات نسويات الولايات المتحدة اللاتي يطرحن خطابات وممارسات تتعلق بلون البشرة، وعلى حين تحتل عملية بناء نفسه إلى صياغة مناهج نسوية خاصة على الصعيد الثقافي، ونظراً لأن سياساتنا النسوية تشكلت عن طريق ولاءات متعددة، فإنها عادة ما تتسم بالتنافس والتناقض، وعلى هذا النحو، تؤدي هذه السياسات إلى تنشيط حالة من التوتر تتطور باستمرار بين التزامنا بأفكار "العدالة" و"المساواة" وبين التزامنا بالحفاظ على روابطنا العائلية والمجتمعية. ومع هذه الولاءات المتنافسة وضدها، فإننا نصوغ مقاومتنا بطريقة تميزنا.

لقد ارتكزت على كتابات ليزا لوي (١٩٩٧) وأيهوا أونج (١٩٩٧) وجاكليين أورلا (١٩٩٧) في منهجي لدراسة "المقاومة" من زاوية الأشكال أو المنتجات الثقافية الفردية أو الجماعية التي نصوغ من خلالها نقدنا النسوي. وتضم هذه المنتجات الثقافية مجموعة من الأعمال، وإن كانت لا تقتصر عليها، وهي: "الطريق إلى الوطن (وهو فيلم وثائقي حول العرق والنوع الاجتماعي، تعبر فيه النساء العربيات/ الأمريكيات عن أنفسهن في شكل مشاهد)، و"حديقة الحناء" (وهو عمل فني من الحناء)، و"منشأ الفتاة" (وهو مشروع إعلامي مصمم للنساء الشابات المهاجرات والملونات)، وحفلة موسيقية لأغاني أم كلثوم^(٤) وأنا أعتبر هذا الإنتاج الثقافي موقعا. إلى تصدير أصواتنا إلى مجتمعات أوسع نطاقاً إذ يجعل منظور المجتمع المحلي جزءاً من تشكيل المعرفة العامة (Urla 1997: 294)، وصياغة نقد نسوي متعدي القوميات من شأنه أن يربط بين كل من فهمنا لما بعد الحداثة. والبنى الاقتصادية العالمية، وإشكاليات النزعة القومية، وقضايا العنصر والإمبريالية، والنقد النسوي العالمي، والنزعات الأبوية البارزة (Kaplan and Grewal ١٩٩٩: 358).

وبالتالي، يظهر الإنتاج الثقافي في هذه الدراسة مضاداً للحكومات ومتعددًا ومعارضاً، حيث تنشر النساء العربيات الأمريكيات الشابات "ثقافة" تخدم أغراضنا، بينما يرفضن تجميل ثقافة تتجاهل علاقات القوى على الصعيدين المادي والتاريخي. ومع انخراطنا في نضالات رمزية حول موقعنا الاجتماعي وهويتنا وحققنا في تقرير المصير" (A. Ong 1997: 87)، فإننا نصبح منتجات نشاطات لنقد نسوي راديكالي متعدي القوميات، كما أثناء إعادة صياغتنا الدائمة للروابط متعددة القومية بين الثقافة والمجتمع والأسرة والتاريخ والسياسة، لا نؤكد فحسب أن "وجودنا المرئي" لا يمثل مجرد "رد فعل" وإنما تؤكد أيضاً عملاً من أعمال الوعي والتحديد الذاتي والتعريف. إن هذا الإنتاج الثقافي، بوصفه ممارسات قائمة، يفتح الطريق أمام فضاءات لصياغة أشكال السخط السياسي الذي يتجاوز الأمة، ويفرز مجموعة بعينها من الروابط المحلية والعالمية. ويعمل هذا الإنتاج الثقافي على تكثيف مشاعرنا تجاه الشتات والنزوح والاستبعاد والمنفى في آن واحد. وعلى سبيل المثال، عندما نلقي الضوء على تبعات حرب الرأسمالية الكولونيالية الجديدة داخل الولايات المتحدة وعلى الصعيد عبر القومي، فإننا نستخدم على المستوى الجماهيري عبارة "تزايد النزعة العسكرية تعبيراً عن ملمح سياسي لعولمة الاقتصاد وتناثر حالات الهيمنة. (٥) وبالمثل، على الرغم من أننا نتذكر التواريخ المنسية بشأن النزوح والحرب، فإننا نحطم أساطير "التحديث" و"التطور" بقيادة الولايات المتحدة" (LoWe ١٩٩٧)، ونصوغ بدائل ثقافية إبداعية للتعبير عن تاريخنا وهويتنا.

إن تعزيز الروابط بين المحلي والعالمي في شهادتنا يعني أن الإدراك القائم على النوع الاجتماعي لدى النساء العربيات/ العربيات الأمريكيات داخل حدود الدولة القومية بالولايات المتحدة قد برز في مواجهة سياسة حرب الرأسمالية الكولونيالية الجديدة في أوطاننا، ومع عبورنا حدود الدولة القومية في الولايات المتحدة في نقدنا للطبيعة العنصرية، نجد أنفسنا أيضاً "واقعات في شرك الأعراف السائدة في الأمة وتعريف أنفسنا ضدها" (Clifford 1994: 307). وعلى سبيل المثال، نحن نضع ممارستنا النسوية داخل سياق الحركات العالمية المعادية للنزعات العسكرية والحربية التي تقودها الولايات المتحدة، على حين نقوم في الوقت نفسه بتنفيذ الكتابات الداخلية بشأن "النزعة القومية متعددة الثقافات لدى الولايات المتحدة" (Mallem and Boal ١٩٩٩). وانطلاقاً من هذه الرؤية النظرية، تتناول عملية إضفاء طبيعة عنصرية على النساء العربيات بوصفهن "موجودات بالداخل على نحو ملتبس" (Naber ٢٠٠٠) بين نسويات الولايات المتحدة اللاتي يطرحن خطابات وممارسات النساء الملونات، ويعملن على توليد إمكانيات جديدة لبناء تحالف فيما بين النسويات اللاتي يعتبرن نساء ملونات راديكاليات".

وعند تتبع مواقف موضوعنا العديدة، بقدر التفافها حول سلسلة من الولاءات المتنافسة، قمت بدراسة هذه الشهادات باعتبارها مواقع توليدية، مما أنتج إمكانيات تحويلية من أجل بناء تحالف نقدي نسوي متعدي القوميات. وبمثل ما أطر مقولة "النساء الملونات" على نحو إشكالي من موقعنا بوصفنا "موجودات بالداخل على نحو ملتبس"، على سبيل المثال، فإنني أدرس في الوقت نفسه لحظات نطرح فيها مقولة "النساء الملونات" بوصفها استراتيجية لبناء التحالف والوجود المرئي على الصعيدين الثقافي والسياسي، فضلاً عن كتابة أنفسنا داخل التاريخ. ومع ذلك، توضح هذه الشهادات أن "الوجود المرئي - كفعل في عملية صنع التاريخ - يتسم بالتوتر وعدم المساواة ولا يكتمل أبداً". وبناء عليه فإنني أدرس عملية الأداء في سياساتنا النسوية من زاوية وجود تفاوض دائم بين "رد الفعل"، و "والقدرة على التعبير"، و "تحدي محاولات التشويه"، و "صياغة وجودنا المرئي"، إن هذه الورقة البحثية، بين بناء الحركة وبناء المجتمع وفيما بينهما، تُعد عملاً يركز على تاريخنا، بينما يعمل على توسيع نطاق النقد النسوي الراديكالي عبر القومي.

نادين

• الاحتفال بأم كلثوم

في يوم الأحد، السابع عشر من يونيو ٢٠٠١، قام فرع سان فرانسيسكو لرابطة تضامن النساء العربيات بتنظيم حفل موسيقي في بيركلي تحت عنوان: "الاحتفال بأم كلثوم : لصالح اللاجئين الفلسطينيين". حضره ما يقرب من ٣٠٠ شخص، لكن هذا الحفل الموسيقي، في محاولة للاحتفال بالفنانات العربيات وفي الوقت نفسه توجيه نقد إلى التعددية الثقافية الليبرالية لدى سان فرانسيسكو، أصر على الربط بين الاحتفال بـ "الثقافة العربية" والواقع التاريخي والسياسي والوقائع المادية لحياة الشعوب العربية. وبوصفي مسئولة عن إدارة الحفل، افتتحت الحفل بقولي :

أم كلثوم هي المغنية الأولى في مجال الغناء العربي. لقد سار في جنازتها أربعة ملايين شخصاً، لأنها المغنية العربية التي نالت أكبر قدر من الحب في التاريخ، فقد كانت تشعر من خلال موسيقاها برغبات الشعوب العربية من جميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية وتعبّر عنها. واليلة، بينما تجمع

المال لصالح الإغاثة الطبية في فلسطين، فإننا نتبع خطاها، إذ أنها وجدت الشعوب بغنائها. ونحن الليلة لا نفصل موسيقانا عن تاريخنا ونضالنا، ولا نفصل نضالنا عن موسيقانا، إن نضالنا جزء من موسيقانا وموسيقانا جزء من نضالنا.

• النزعة الصهيونية : "النزعة المنسية"

لقد كنت أحضر، منذ أغسطس ٢٠٠٠، اجتماعات تضم ٢٠ امرأة يمثلن تقريباً جميع المجتمعات العرقية التي دائماً ما ينظر لها بطريقة عنصرية والتي ستشارك في وفد "مركز دراسات النساء الملونات" إلى قسم المنظمات غير الحكومية بمؤتمر الأمم المتحدة العالمي حول العنصرية الذي كان مقرراً عقده في جنوب أفريقيا في أغسطس ٢٠٠١. وقد كان وفدنا سيتناول العديد من القضايا في مؤتمر جنوب أفريقيا، بما فيها القضايا التالية: "النساء الأمريكيات الأفريقيات والرفاه"، و"العمالة النسائية من المهاجرات" و"النساء وسجن المجتمع الصناعي"، و"الصحة الإنجابية"، و"النزعة الصهيونية، النزعة المنسية: منظور النساء العربيات الأمريكيات حول الصهيونية والعنصرية والتمييز بين الجنسين". وتكمن دلالة "مركز دراسات النساء الملونات" بالنسبة للممارسة النسوية للعربيات الأمريكيات في أنه ساعد على إمدادنا بموقع مرئي يمكن أن نقدم من خلاله تدخلات سياسية على النطاق العالمي، فضلاً عن الإعلان عن مواقفنا الخاصة من الأشكال المتشابكة للهيمنة. لقد استطعنا، من خلال "مركز دراسات النساء الملونات"، العمل مع نساء من جميع المجتمعات العنصرية/العرقية تقريباً، ومعرفة أساليب تقاطع العولمة الرأسمالية الأخيرة، والعنصرية، والتمييز بين الجنسين، والطبقية، وكراهية الأجانب، بينما تؤثر على نساء من مختلف المجتمعات بطرق مختلفة، وعن طريق الربط بين النساء اللاتي يتم التعامل معهن من منطلق عرقي عنصري من حيث علاقاتهن المختلفة بأشكال الهيمنة المتداخلة، أصبح مركز دراسات النساء الملونات" موقعاً لتوليد رؤى جديدة حول الهيمنة وتوليد أساليب جديدة لبناء التضامن (٦).

وبعد مرور شهر على اجتماعات مجلس إدارة "مركز دراسات النساء الملونات"، عندما تحدثت حول تزايد الضغط الواقع على علاقات النوع الاجتماعي بين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وتنامي حركة مقاطعة المجتمع العسكري الصناعي في إسرائيل، التقيت مصادفة بديرنيا دوفال، وهي أستاذة أفريقية أمريكية حضرت تلك الاجتماعات. وقد حكّت لي قصتها عندما منعت مؤخراً أستاذاً في القسم الذي تعمل فيه من عرض فيلم في الحرم الجامعي يتضمن تعاليماً صهيونية، وعندما لاحظت تعبير وجهي الذي أشار إلى أن تعليقها كان مفاجأة لي، ربتت على ذراعي وسألتني "إننا نقاطع إسرائيل، أليس كذلك؟".

• النزوح (عمليات النزوح)

عندما اجبت على التليفون، همست ليليان - رئيسة فرع سان فرانسيسكو للجنة العرب الأمريكيين لمناهضة التمييز - قائلة :

لقد شوّهت مرة أخرى الصورة الجدارية لفلسطين. وتعرض الفتى الفلسطيني صاحب المتجر الذي توجد فيه الصورة للتهديد مرة ثانية. إنه يشعر بالخوف تجاه أمان أسرته، وقرر تغطية الصورة لحمايتها. إن الأمر يتطلب تنظيم مؤتمر صحفي، ونظراً لأن الموضوع يدخل في نطاق البعثة، يمكننا أن تفعل شيئاً مع بعثة الإسكان (٧) وبعثة التحالف المناهض للنزوح،

كما يمكننا أن نربط الهجوم على اللوحة الجدارية بنزوح المجتمع فضلاً عن نزوح الفلسطينيين من أرضهم.

عقد فرع سان فرانسيسكو للجنة العرب الأمريكيين لمناهضة التمييز مؤتمراً صحفياً، بالتزامن مع عديد من منظمات المجتمع المحلي في منطقة خليج سان فرانسيسكو، وقد كانت امرأتان مصريتان وامراتان يهوديتان في طليعة من بذلوا جهوداً في هذا الصدد. وعلى حين تحدث نشطاء حقوق الإسكان عن عمليات البعثة في مجال التجديد وإعادة البناء المصاحبة لتدفق السكان والنزوح، فقد اتخذوا موقفاً علنياً ضد نزوح الفلسطينيين. وبعد أن تحدث عديد من ممثلي المجتمعات المحلية، بمن فيهم أعضاء مجلس المدينة والنشطاء من مختلف المنظمات التقدمية، بدأت عملية جماعية لحماية اللوحة الجدارية. وهنا بكى البعض، فقد كان نجاحاً جميلاً ممزوجاً بالألم.

• تصفية الكولونيالية في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا: والصياح! - ضد غير المرئيين

لقد استضافتني جامعة سان فرانسيسكو الحكومية، في مايو ٢٠٠١، لإلقاء محاضرات في مقرر تعليمي بعنوان "العرقية، والشئون الجنسية، والصحة". ونظراً لأنني استخدم مصطلحاً جديداً تستخدمه العديد من النسويات العربيات الأمريكيات الراديكاليات في سان فرانسيسكو لتسمية أنفسهن، فقد طلبت من ترينيتي أوردينيا التي تدرس المقرر، تصنيف المجتمعات التي سوف أتحدث عنها على اعتبارها من شعوب جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، كما شرحت، قبل محاضرتي، أن قضية الوجود المرئي وتحديد الهوية الذاتية هي قضية تثير الخلاف بين الناشطات العربيات الأمريكيات، فعلى حين يستخدم بعض الناس مصطلح الشرق أوسطيين، يجادل آخرون أن "مصطلح الشرق أوسطي هو مصطلح إشكالي لأنه يجبرنا على تضمين إسرائيل ويدعم فكرة اعتبار الغرب هو المركز والنظر إلى أي شخص آخر في علاقته بالغرب". وهناك البعض الذي يستخدم مصطلح "العرب/العرب الأمريكيين"، على حين يجادل آخرون أن هذا المصطلح "يعتبر العالم العربي متجانساً، ويمحو وجود الأقليات فيه، ويستبعد الإيرانيين الذين تربطنا بهم أموراً ثقافية وسياسية مشتركة، كما أنهم في العادة حلفاء سياسيون محتملون". ومع هذا الشرح كنقطة انطلاق بالنسبة لي، أوضحت لطلبة ترينيتي أن النقاشات الجارية حول التصنيف وتحديد الهوية العنصري/العربي تسهم في مشكلة اعتبار "العرب الأمريكيين مجموعة عنصرية/عرقية وجودها غير مرئي، ونتيجة لذلك، كما أوضحت، "فإننا عادة ما نُستبعد من الدراسات عبر الثقافية حول الشئون الجنسية والصحة والرعاية الصحية والاحتياجات الصحية الخاصة على المستوى الثقافي".

لقد كان للانتفاضة الثانية في فلسطين، والتي اندلعت في سبتمبر ٢٠٠٠، أثران مهمان على تنظيم مجتمع العرب الأمريكيين بشكل عام، والممارسة النسوية بشكل خاص. أولاً، حفزت الانتفاضة عديداً من مختلف المنظمات المجتمعية العربية والإسلامية على الاشتراك في تنظيم عدد متزايد من الفعاليات السياسية، وحشد التمويل، وعقد التجمعات المجتمعية للتضامن مع الفلسطينيين. ثانياً، ألهمت الانتفاضة عدداً متنامياً من الناشطين التقدميين والإعلام تحقيق الاتساق عند إدماج القضايا العربية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، داخل عملهم.

لقد أدت زيادة نشاط العرب الأمريكيين، ووجودهم المرئي في ميدان العمل العام، إلى حدوث عديد من التحولات داخل فرع سان فرانسيسكو لرابطة

تضامن النساء العربيات، وهو التجمع الذي يحظى بأكبر وجود مرئي للعربيات الأمريكيات اللاتي يعرفن أنفسهن كنسويات. ومنذ إنشائها عام 1995، لم تعقد عضوات فرع سان فرانسيسكو لرابطة تضامن النساء العربيات أي اجتماعات أو فعاليات على نحو منتظم باسم فرع الرابطة في سان فرانسيسكو - لكنهن أدخلن أنفسهن، على نحو استراتيجي، كأفراد في عديد من المنظمات المجتمعية ذات القاعدة العريضة (بما فيها لجنة العرب الأمريكيين لمناهضة التمييز والمركز الثقافي العربي، ومهرجان الأفلام العربية). وكانت استراتيجيتهن السياسية تكمن في العمل كعضوات بمجلس الإدارة أو كعضوات نشيطات في هذه المنظمات أو غيرها، وقد عملن داخل هذه المنظمات، جنباً إلى جنب شقيقاتهن وأشقائهن، لمواجهة العديد من القضايا المشتركة (بما فيها الصهيونية، والعنصرية، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة)، ولضمان إدراج المنظور النسوي داخل "المجتمع المحلي العربي". ومع ذلك، وبعد سبتمبر ٢٠٠٠، عندما ازدادت كثافة سياسات المجتمع المحلي في مواجهة الأزمة السياسية في فلسطين، شعرت عضوات الرابطة في سان فرانسيسكو بالحاجة المتعاطمة لفضاء نسوي يتناول، بوجه خاص، دورهن كنساء وتنبويات داخل سياسات ونضالات المجتمع الأوسع. والمشاركة في صوغ تحليل نسوي بشأن الظروف التاريخية الراهنة. وفي يناير ٢٠٠١، بدأت عضوات فرع الرابطة في سان فرانسيسكو في عقد اجتماعات دورية. وقد نبعت من هذه الاجتماعات سلسلة من الخطط والمشاريع، مثل تنظيم فعاليتين على مستوى المجتمع المحلي من منظور العرب والعرب الأمريكيين.

كانت الفعالية الأولى بعنوان "الحديث من أجل أنفسنا : فعالية اليوم العالمي للمرأة احتفالاً بالنساء العربيات". وتمثلت الفعالية الثانية في تنظيم حفل موسيقى بعنوان "الاحتفال بأم كلثوم: لصالح اللاجئين الفلسطينيين". وقد برزت هاتان الفعالتان كمواقع ثقافية لإجراء صياغة جماعية لتحديد الهوية الذاتية - النسوية العربية الأمريكية. وعلى حين أن "الحديث من أجل أنفسنا" كان في الأساس فضاء للمرأة العربية، حيث جمعت النساء العربيات لتحديد نقاط الوحدة بينهن، كان الاحتفال بأم كلثوم فعالية جماهيرية بعثت رسالة داخل مجتمعات العرب الأمريكيين التي توجد فيها النسويات العربيات الأمريكيات، بل وتجاوزت تلك المجتمعات.

لقد تجلّى تحول إضافي في أداء التوجهات النسوية العربية الأمريكية بعد سبتمبر ٢٠٠٠، وهو دخول النسويات العربيات الأمريكيات بشكل قوي في القضايا النظرية للنساء الراديكاليات الملونات وممارساتهن في منطقة خليج سان فرانسيسكو، إن الشعور بالوجود "غير المرئي" كان أحد سمات الخطاب النسوي العربي الأمريكي منذ نشأته داخل الخطاب العام في سنة 1994. مع ظهور أول مقتطفات أدبية مختارة مكتوبة من أو حول النساء العربيات الأمريكيات، وبعد سبتمبر ٢٠٠٠، أصبحت قضية تدخل الولايات المتحدة في العالم العربي، وما صاحبها من عنصرية معادية للعرب داخل الولايات المتحدة، تنال اعترافاً واسعاً على صعيد السياسات التقدمية داخل الولايات المتحدة، وبالتالي تزايد الوجود المرئي للنساء العربيات الأمريكيات داخل التوجهات الراديكالية الملونات. إن دعوة مركز معلومات النساء الملونات - وهو منظمة لم تكن تضم عملياً قبل أكتوبر ٢٠٠٠ عضوات من النساء العربيات - لاثنتين من النسويات العربيات الأمريكيات للانضمام إلى وفودها إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول العنصرية في أغسطس ٢٠٠١ يعد واحداً من أمثلة عديدة تشهد على هذا التحول، ومع دخول العربيات الأمريكيات (وغيرهن من الشرق أوسطيات)،

اتسعت فئة النساء الملونات بما تجاوز حدودها التقليدية، وهي الأفريقيات الأمريكيات والآسيويات الأمريكيات واللاتينيات الأمريكيات والأمريكين من أهل البلد. وعلاوة على ذلك، أدرجت النساء العربيات الأمريكيات قضية الصهيونية (كشكل من أشكال الكولونيالية والعنصرية التي تتسم بطابع يعتمد على النوع الاجتماعي والتمييز بين الجنسين) في قائمة الانتقادات التي توجهها النسويات الملونات، وقد أدى هذا التحول إلى تهيئة المسرح لإمكانيات جديدة في مجال التحالف بين مختلف الأعراق والتضامن بين المجتمعات المحلية. وفي نوفمبر ٢٠٠٠، اشترك فرع سان فرانسيسكو لرابطة تضامن النساء العربيات مع فرع سان فرانسيسكو للتحالف المناهض للتمييز في تنظيم فعالية - حضرها ما يقرب من 400 مشاركاً من جميع الخلفيات العنصرية والعرقية - لبناء تحالف متعدد الأعراق يهدف إلى ربط تاريخهم ونضالاتهم بحركة التحرر الفلسطينية. وبعد هذه الفعالية، ربطت ناشطات سان فرانسيسكو لحقوق الإسكان (من بعثة التحالف المضاد للنزوح) بين عملية التجديد وإعادة البناء في سان فرانسيسكو بالنازحين الفلسطينيين، وذلك من خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه على نحو مشترك أمام صورة جدارية فلسطينية تعرضت للتشويه في الحي الذي تقع فيه البعثة.

وفي البعثة، وفي مباني الكلية، وفي المسيرات العامة الراديكالية، وداخل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وغيرها، ظهرت تدريجياً فضاءات جديدة لممارسة وبناء التحالف النسوي للعربيات الأمريكيات. تعمل هذه الفضاءات على توليد صياغة الأبعاد المتعددة للذات النسوية للعربيات الأمريكيات من خلال السعي نحو الوجود المرئي داخل سياسات مجتمع المهاجرات والانتقاد الراديكالي من جانب النسويات الملونات.

سيما

أنا ابنة لوالدين مهاجرين من فلسطين. لم تتمكن أسرتي من العودة لأن الوضع في الوطن كان متدهوراً. لقد تربيت، أولاً وقبل كل شيء، كفلسطينية عربية، لغتي الأولى هي اللغة العربية، وثقافتي الوطنية هي الثقافة العربية. إنني امرأة عربية. وعندما ذهبت إلى فلسطين للمرة الأولى، فهمت كل شيء. لم تكن فلسطين بلداً أجنبياً بالنسبة لي، وكانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر فيها بأن "هذا المكان هو ما انتمي إليه". لقد كان شعوراً جميلاً. وفي الوقت نفسه، فإن النشأة في الولايات المتحدة والثقافة الأمريكية الغربية هي أمر مختلف تماماً عن الثقافة العربية، إذ يتعرض الإنسان لعمليات الشد والجذب بطرق عديدة مختلفة، وقد كنت أشعر في بعض الأحيان أنني داخل شرنقة المجتمع المحلي العربي التي تحيطني بالحماية، لكنني لم أعد أشعر بذلك بعد الآن. كانت هناك توقعات بشأن "النمو والزواج.... والالتحاق بالكلية، لكن ماذا تعني الكلية إذ كنتي ستتزوجين ويكون لديك أطفال؟". لكنني أتممت دراستي للماجستير، وأنشط حالياً في المجتمع المحلي، إنني نسوية.

كان نشاطي يتضمن السفر إلى فلسطين، والتحدث في عديد من المؤتمرات حول حياة النساء العربيات، والعمل داخل منظمات العرب الأمريكيين، والبدء في منظمات صغيرة، والعمل مع الشباب العربي ومجموعات الطلاب العرب. كما ضم نشاطي أيضاً العمل في فيلم بعنوان "الطريق إلى الوطن" إذ أنني أعمل كمدربة واستخدم خبراتي كامرأة عربية نسوية للعمل في مختلف المواقع، سواء بأجر أو تطوعاً، حول القضايا السياسية. لقد عملت في مؤسسات كبيرة وصغيرة غير هادفة للربح، في مجال قضايا التمييز، كما عملت

أيضاً في مجال الوقاية من الاعتداءات الجنسية، ويعتبرونني دائماً "المرجع" في قضايا النساء العربيات: وهذه مشكلة لأنني لست "المرجع". لقد كان الأمر عسيراً، إذ يعيش مجتمعنا المحلي في ظروف "نمط البحث عن سبل العيش من أجل البقاء"، ولذا لا نملك بنية أساسية في موقع يساعدنا على استدعاء مترجمين أو دعوة خبراء في مجال الهجرة، إن العب، يقع على كاهلي، أو على كاهل أي فرد آخر في تلك المواقع الرمزية في العالم غير الهادف للريح، إنهم يقدمونني عادة على النحو التالي: "إنها امرأة فلسطينية"، أي (أ) أن هذا تحذير بعدم التحدث حول أمور بعينها، (ب) أننا حصلنا على وجودنا الرمزي، بمعنى أنهم أناس لا يستمعون فعلياً لما سأقوله وإنما وجودي هو وجود رمزي. ويشتمل هذا الموقف على كثير من عمليات الإسكات، فعادة ما يقولون لي: "لا تقولي أي شيء راديكالي مجنون، فأنتي هنا وهذا يكفي.... لا تتعدى عن إطارك الصغير"، كما يعتقد الناس أن هناك تناقضاً بين كلمات عبارة امرأة عربية نسوية: لكن المسألة ليست اجتماع الفاظ متناقضة بقدر ما هي تعبير عن الرؤية النمطية التي يطرحها اتجاه المركزية الأوروبية.

• دراسات المرأة وسياسات الاستبعاد

عندما التحقت بالدورات الدراسية في مجال "دراسات المرأة" بعد تخرجي، شعرت بأنني مُهمشة بالفعل في الأدبيات والنقاشات، وكان علي دائماً توضيح نفسي في مواجهة جميع تلك القوالب النمطية السلبية. هناك، أولاً وقبل كل شيء، أربع مجموعات أساسية من الملونين، تعرفين أن هناك الأفارقة الأمريكيين والسكان الأصليين واللاتينيين والآسيويين. لا يوجد إذن فضاء للنساء العربيات. وتكمن الإشكالية بالنسبة لي في فرضية عدم إدراج العرب ببساطة في أي تصنيف. وهناك إشكالية أيضاً في افتراض أن العرب ينتمون إلى فئة بيض البشرة، ذلك أننا لسنا أوروبيين ولأن العالم العربي كان خاضعاً للاستعمار - الاستعمار الغربي، وخاصة الأوروبي، في البداية، ثم استعمار أمريكا الشمالية: ولا يزال خاضعاً للاستعمار، لكن أغلب الناس لا يدركون ذلك.

هناك دائماً أسلوب يراني من خلاله الناس على خلاف حقيقتي، مثل الافتراض بأنني لاتينية، وبالتالي، يأخذون نفساً عميقاً ويتراجعون للوراء عندما أقول إنني عربية - كما لو أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، أو يقولون: "إذن فأنت من إسرائيل؟" كوسيلة لطمس وجود العالم العربي. وإذا ظهرت خلال الحديث كلمة فلسطينية، نظراً لأنني فلسطينية، يتحول الأمر إلى شيء آخر، وتصيح هويتي سياسية جداً ومن الخطورة الارتباط بها، وعندئذ يُقال مثلاً: "أوه، لا يمكن الدخول في ذلك، أو لا توجد مساحة لمناقشة الصهيونية في الحركة النسوية"، ودائماً ما توجد أيضاً قوالب نمطية، وخاصة في "دراسات المرأة"، مثل "النساء العربيات مقهورات"، أو "جميع النساء العربيات محجبات"، أو "المرأة العربية تسير وراء الرجل بعشر خطوات"، أو أعتقد أن "بعضاً من أقوى النساء اللاتي عرفتهن كن عربيات"، وتمثل هذه المسألة نوعاً من التلاعب بالعقل.

لقد كنت أرغب في مواصلة الدراسة لأنني ملتزمة بجعل أصوات النساء الفلسطينيات مسموعة. لا يوجد وعي تقريباً بشأن دور النساء الفلسطينيات في المحافظة على الانتفاضة. فعندما كنت أدرس العلوم الاجتماعية، قال لي أستاذي: "حسناً سيما، أنت تعرفين أن النساء العربيات سوف يدافعن عن رجالهن، أليس هذا هو ما تفعله هؤلاء النسوة في انتفاضتهن؟". لكن الأمر ليس كذلك، فالنساء الفلسطينيات يناضلن من أجل التحرر الوطني ومن أجل حقوقهن كنساء في نفس الوقت، وهذا شيء ضخم. إن لديهن وعياً حول

السياسات النسوية التي يتحدث عنها بصراحة وانفتاح، ويقلن: "لن نصبح جزائر أخرى"، إنها حركة سياسية اجتماعية.

هناك أسلوب يضعكي دائماً في موقع الدفاع، وعليكي دوماً القيام بدور المتحدث الرسمي الذي يقوم بشكل ثابت بتعليم الناس. إنني لا أستطيع أن أكون ذلك الشخص دائماً، لكنني يجب أن أكون ذلك الشخص، إذ لا يمكنني عدم القيام بذلك. فالناس إما تتم تغذيتهم بتلك القوالب النمطية، أو لا تتم تغذيتهم بأي شيء على الإطلاق. وعادة ما تغيب أي إشارة بشأنا، ولا يتم التكليف بقراءات حول العالم العربي.

• إضفاء طابع عنصري من خلال الصهيونية

حتى بين الناس الذين يقومون بقدر كبير من العمل التقدمي - ولا أعني بذلك الليبراليين، وإنما الراديكاليين الذين يطرحون فكراً نقدياً حول الإمبريالية ويربطون بين مختلف أشكال القهر: وأعني أعضاء حركات الملونين الذين يحددون مدى تشابه الكولونيالية عبر الثقافات والبلدان والحدود والدول القومية أي من يفكرون في كيفية تأثير هذه الأمور جميعاً في الشعوب الأصلية - فهناك من لن يقتربوا في أغلب الأحيان من قضية فلسطين، لا أعرف لماذا يوجد الوضع على هذا النحو أعتقد أن هناك حالة عامة من الجهل.

بين الغربة والاختزال

تعامل النساء العربيات ككائنات غريبة في المنظمات التقدمية، ويختلف الأمر باختلاف السياق، فقد يظهر على شكل العبارة التالية: "أوه، لديك عيون لوزية جميلة، أنت بالتأكيد عربية أو شرق أوسطية". إن وجود النساء العربيات رمزي إلى حد كبير، لدرجة أن التقدميين يهتمون بوجود شخص عربي معهم، وعادة ما يفضل أن يكون امرأة، لأنها ستؤكد جوانب كل تلك الصورة النمطية عن الرجال العرب المسيطرين، والهمجيين، الذين لا يتواصلون مع نسائهم، بل ويقمعوهن.

أريد أن أنال قسطاً من الراحة، أو أن يفهمني الناس دون أن أكون مضطرة للتعامل مع كل تلك الأشياء طوال الوقت. فقد ترغيبين في قراءة كتاب أو مشاهدة التلفزيون باسترخاء دون التعرض لاعتداء القوالب النمطية المعادية للعرب. هناك شيء أضطر لمعالجته... طوال الوقت... أنها مسألة تتكرر، تتكرر، تتكرر على الدوام... وتبعث على الإرهاق.

• الطريق إلى الوطن

لقد شاركت في عام 1994 في إعداد فيلم بعنوان "الطريق إلى الوطن"، وكان عملي في هذا الفيلم مثلاً جيداً للنضال من أجل "الوجود المرئي"، كانت منتجة الفيلم امرأة متعددة الأعراق وفي منتصف العمر، استطاعت أن تجمع المجالس النسائية العرقية لتشكل مجلساً رئيسياً يساعدها على إنتاج الفيلم. لكن الصوت الوحيد الغائب كان صوت العرب، فلم يكن العرب موجودين في وعيها أو إطار مرجعيتها، رغم أنها مفكرة تقدمية وتدرس الدكتوراه وتعمل على خلق مشروع يدور حول ديناميات العرق والعنصر والطبقة والنوع الاجتماعي في الولايات المتحدة. وبالتالي، شعرت النساء الملونات في هذا المجلس أن وجودهن غير مرغوب فيه مع النساء البيضات، ومن بينهن اليهوديات اللاتي لم يكن موجودات بوصفهن نساء ملونات، إذ أنهن من اليهود الاشكناز. وقد عبرت بعض النساء الملونات عن "وجود شيء مفقود هنا بالفعل، فنحن لا نسمع من النساء

العربيات ونشعر أن هذا المجلس "غير متوازن". وعند ذلك قررت المنتجة إجراء مقابلات مع النساء العربيات وإحضارهن إلى الهيئة.

وفي الفيلم سترين النساء العربيات غاضبات وصائحات، ولكن بشكل فاتر تعوزه الحماسة، وسوف تلحظين أن وجودنا كان رمزياً ومهمشاً، أما النقطة المحورية الحقيقية للقضايا - أي ما يثير انفعالنا، وهو فلسطين وإسرائيل والأساطير المنتشرة حول العرب، فضلاً عن الحديث حول الصهيونية - فقد أسقطها الفيلم، لأن ذلك "مثير للخلاف" و"سياسياً إلى حد كبير"، وهكذا غابت النقطة المحورية، لم تكن موجودة ببساطة. وحصلت المرأة الوحيدة ذات البشرة البيضاء في مجلسنا على أغلب وقت البث.

ويحضرني هنا أن المنظمة المحلية التي أنتجت فيلم "الطريق إلى الوطن" تصدر نشرة دورية تناولت أعدادها الأولى مشروع الفيلم وغيره من الأمور التي تدور حول موضوعات العنصر والأنشطة المضادة للقهر. وقد أجرت إحدى محرراتها مقابلة معي وسألتني عن مشاركتي في الفيلم وعن قضايا النساء العربيات، قائلة: "اخبريني إذن... كيف تعتبرين نفسك امرأة ملونة؟". لقد شعرت فعلاً بالارتباك فهاهي امرأة أفريقية أمريكية شابة ملونة تنظر إلى وتطلب مني أن أبرر سبب اعتياري ملونة، ولماذا ينبغي إدراج هيتنا في إطار النساء الملونات"، وهنا، تحدثت عن الكولونيالية، كما تحدثت عن بعض القضايا الأخرى... يبدأ الأمر دائماً من نقطة البداية الأولى، وحتى مع ذلك فأنتي اسمع أحياناً - ويمكنك أن تسمعي ذلك أيضاً - السؤال التالي: "حسناً، إذا أدرجنا هذه المجموعة أو تلك، متى ينتهي الأمر وكيف يكون العرب مختلفين عن غيرهم؟".

التمييز على أساس الذكورة والأنوثة في الحركة

تضم منظماتنا العربية الأمريكية قدراً كبيراً من التمييز بين الجنسين، ففي بعض الأحيان يدعو رئيس الاجتماع إلى النظام قائلاً: "أنت يا من تجلسين عند نهاية الطاولة، سيما، حافظي على الهدوء": هذا، بينما يمكن أن يقفز الرجال ويقولون ما يحلو لهم، وفي إحدى المرات قال لي أحد الرجال في الهيئة "يوجد هنا قدر كبير من التمييز بين الجنسين"، فطلبت منه أن يقول ذلك علانية، متصورة أنهم قد يستمعون إليه لأنه رجل،.... لكن رده كان: "حسناً، أنا لا أعرف، هذا هراء، هراء...".

ربما يمكنك أن تحصين على أصابع يدك عدد الناشطات العربيات الموجودات في مجالس إدارة المنظمات العربية المحافظة، والنساء اللاتي يتحدثن بوعي عن ديناميات النوع الاجتماعي والقمع الذاتي داخل المنظمات. وكيف نرتبط ببعضنا البعض كنساء ورجال يعملون معاً. وتقول الغالبية: "ليس لدينا وقت للتعامل مع هذا الهراء. لكنني واحدة من النساء، كما أنك واحدة من النساء، اللاتي يحاولن الارتقاء بالوعي على الأقل، وبقلن: "توجد هنا أحياناً تفرقة بين الجنسين، هل يمكن أن نتحدث حولها؟ وهناك تقسيم للعمل، تقوم النساء وفقاً له بكل العمل ويحصل الرجال على كل التقدير. هل يمكنك التحدث حول ذلك؟ لقد خدمت في مجلس إدارة أحد المراكز المجتمعية العربية الأساسية لعدد من السنوات. وعلى الرغم من أن غالبية الأعضاء كانوا من العرب المحافظين الذين ينتمون إلى الشرائح العليا من الطبقة الوسطى، فقد انجذبت لهم لأنني وجدت إمكانات للعمل: ففي الوقت الذي يغادر فيه البعض يمكننا أن نحول المركز إلى موقع يمثل على نحو أفضل النساء العربيات المهاجرات ومختلف المجتمعات العربية والعربية الأمريكية. لكن ما وجدته أن الدعوة للاجتماع هي مسئولية الرئيس... وعلى نحو ملائم، وبالطبع لم تصلني هذه الدعوة، قد أكون مستبعدة

بوعي عن عملية صنع القرار، وهو الأمر الذي يتكرر حدوثه لأنهم لا يريدون المنظور الذي أتينا به. لكنني أيضاً المرأة العربية الشابة "الرمزية". قد توجد نساء أخريات، كما توجد امرأة أخرى نصف بيضاء وتنتمي إلى مدرسة عتيقة - من النمط الجمهوري شديد المحافظة الذي لا يمكن أن تربطني به صلة على الإطلاق. لكن هذه المرأة تُعد بمثابة رمز يستخدمونه للقول إن لديهم امرأة، حتى وإن كانت لا تعارض الوضع الراهن للنساء. لقد كنت معزولة ووحيدة في سياق ذلك الصوت المنفرد الذي يقول متسائلاً... "هل يمكننا الحديث عن تقديم الخدمات؟ هل يمكننا الحديث عن الطبقية؟ هل يمكننا الحديث عن قضايا النساء؟".

لقد استقلت مؤخراً من مجلس الإدارة نظراً لكثرة ديناميات التمييز بين الجنسين، وبعد أن استقلت اتصل بي تلفونياً رجل كان حليفاً نوعاً ما، وقال: "أريد أن أعرف سبب استقالتك؟"، فشاركته همومي بشأن كل تلك الأمور المتعلقة بالتمييز بين الجنسين، فرد قائلاً: أوه، حسناً، إذن لا يوجد شيء جدي. لم تستقيلي لأن شيئاً خطيراً حدث"، لقد كان يتوقع حدثاً ضخماً، ولم يكن يعتبر التمييز بين الجنسين حدثاً أو مشكلة.

يمثل الرجال داخل المنظمات إحدى القضايا، أما القضية الأخرى فتتمثل في نساء المجتمع المحلي من جيل أمي، ونظرتهم لي لأنني ناشطة. تقول صديقات أمي: "لماذا تنشطين، هل النشاط يعطيك شيئاً تفعله لأنك غير متزوجة؟" أو قد تقول أمي: "لماذا تطرحين هذه القضايا، سوف يعتقد الناس أنك نسوية. ماذا أقول لهم؟ وأرد عليها قائلة: "نعم أنا نسوية!".

وهناك أيضاً الطريقة التي يتعامل بها الرجال مع النساء الناشطات في المجتمع المحلي بشكل عام. لقد لاحظت أن أغلب الناشطات عزباوات. إننا لسنا عزباوات فحسب، وإنما يعتبر الناس أيضاً أننا لا يمكن أن نتزوج. كما يعتبروننا شديداً القوة. إنه لثمن غال أن تكوني نسوية عربية أمريكية. فالرجال، بعض الرجال قد يشعرون بالإعجاب نحوك وبقدرونك، لكنهم لا يرغبون في الزواج من امرأة مساوية لهم، ولا يريدونها في مثل ذكائهم. وبمعنى ما، تتعرض ذكورتهم، ورجولتهم، للتهديد إذا كان لديهم شريكة على قدم المساواة.

حتى الناشطين من الرجال لا يريدون الزواج منا. إنني أرى الرجال الناشطين يسعون وراء الفتيات بيضاوات البشرة، وبالكاد ما يسعون وراء ناشطة عربية. وأحياناً يعودون إلى أوطانهم سعياً لإيجاد فتاة خاضعة ومستكينة. فهناك أسلوب تبدو من خلاله صراحتنا كما لو كانت دليلاً على أننا لسنا عرضة للتأثير، ولم نعد نمتلك المشاعر النسائية - فنحن ناشطات ممتازات، نتخذ شكلاً بشرياً، ونتحرك لمواجهة جميع أنواع القمع، وتصبح بالتالي مُهمشات ولا تضمننا صورة الزواج.

• سياسات التحالف

إن من أسعى لعمل علاقات معهم هم أولئك الذين أود أن أكون على حقيقتي معهم حول سياساتي، لكن الأمر عادة ما ينتهي بأناس آخرين مُسيبين وملونين ويتمتعون بوعي مختلف. وحتى في العلاقات العاطفية مع الرجال، هناك أمور تمثل حجر الأساس في العلاقة مثل: أنه إذا لم تحصلي على شخص مهتم بفلسطين، فلا أمل في علاقة من أي نوع. وقد أطرح التساؤل التالي: "إذا كنت لا تعرف، فهل أنت مستعد للتعلم؟"، و "ما انطباعك عن الصهيونية، وحول إسرائيل؟".

وتمثل هذه الأسئلة أهمية كبرى بالنسبة لي، وينبغي أن أطرحها. لقد سمعت من الناس أشياء مثل: "لماذا ينبغي أن تكون المسألة برمتها سياسية؟" - لأنها برمتها سياسية، إنها سياسية بالفعل. إننا نتحدث حول بقائنا، حول حياتنا، حول وجودنا، لا أرغب في أن أجد نفسي مجبرة على أن أكون مدرسة أو مربية، أو أتولى على الدوام رفع وعي شخص مثل شقيقتي أو صديقتي، أو من أحب، وفي نهاية اليوم، وعندما احتاج إلى نيل قسط من الراحة... أجدهم ينظرون إلي وهم يعرفون وجود صلات بيني وبين من أكون وحقيقة أن شيئاً ما يتم التلاعب به في هذا البلد. وبالتالي، فإن كوني امرأة عربية تعيش في هذا البلد، لا يمكن على الإطلاق أن يحدث دون خلفية ما لدي من وعي سياسي ومنظور نسوي.

• النزعة النسوية متعددة القومية

يتعلق قدر كبير من القضايا التي أعالجها باللاجئين والمهاجرين، لكن الناس - حتى بين النسويات الملونات - يشعرون أحياناً أن تناولهم لهذه القضايا يعرضهم للتهديد، وقد قالت لي بعض النساء الأفريقيات الأمريكيات: "حسناً، إن لديك فرصة، وناسك لديهم فرصة، لكننا لا نملك أي فرصة، فقد أتينا هنا على متن سفن العبيد".

لكن الناس ليس لديهم فرصة، فعليهم أن يغادروا من أجل البقاء. إن النزعة متعددة القومية تتلاعب بالناس باسم العولمة. إنني أكره أن أكون دائماً الشخص المثير للإزعاج، لكنني لا يمكن أن أجلس هناك صامتة. إنني أقع خارج المكان، أقع دائماً خارج المكان ما لم أكن مع شخص يعرف بالفعل ما أتحدث حوله، شخص خاص دائماً. نفس التجربة السيئة وما يحيط بها من مشاعر مشابهة - أي شخص مستهدف بنفس الأسلوب.

ويرجع الأمر إلى قضية "الوجود غير المرئي"، فوجود العرب غير مرئي على الإطلاق حتى في الدوائر التقدمية، رغم التواجد العددي، وإذا لم تكن تتحدث عن نفس القضايا التي يتحدث عنها الآخرون... يتم إذن تجاهلك، وفي بعض الأحيان لا يرغب الناس في تناول أي قضايا أخرى، هل سمعتي عن إرهابك الشفقة - عندما يغرق الناس في قدر ضخم من المعلومات حول القمع الذي يتعرض له البعض، مما يؤدي إلى تبلد شعورهم بالشفقة؟ إنهم لا يستطيعون تناول قضية أخرى، ولا يستطيعون تناول أناس آخرين - فهذا ببساطة كثير.

وبناء على ما طرحته سيما، يمكن القول إن التقاطعات القائمة بين العنصر والنوع الاجتماعي - والتي تسهم في "الوجود غير المرئي" للنساء العربيات في الولايات المتحدة - هي تقاطعات شديدة التعقيد، ومتباينة، كما أنها لامركزية. تشرح سيما أن دوائر دراسات النساء تعتبر النساء العربيات معرضات القهر بالغ... و "يسرن وراء الرجل بعشر خطوات". إن تشكيل صورة النساء العربيات داخل المقررات الدراسية التي حضرته سيما، في مجال "دراسات المرأة"، تركز على منطق الكولونيالية الجديدة التي توظف الاستراتيجية الأيديولوجية المعاصرة بشأن التمييز بين نساء "العالم الأول" و "العالم الثالث من أجل تجاهل، وإزاحة، ومنع تشوش، وتبرير، والتمسك بـ، وشرح العنصرية والإبادة الجماعية والتمييز بين الرجل والمرأة وعدم المساواة في مجال النوع الاجتماعي، والنزعة القومية، والكولونيالية والإمبريالية كما هو مطلوب" (Beuscher and Ono 1996). عند إعادة إنتاج بنية "المرأة العربية بوصفها تتعرض لقهر بالغ"، كما تقول سيما، فإن زملاءها في مجال دراسات المرأة، يطمسوا الاختلافات القائمة بين "العرب" ويعيدون إنتاج تراتبية ثابتة بين "العرب" و "الأمريكيين"، من شأنها دوماً تبرير أو عقلنة تدخل الولايات المتحدة

في الشئون العربية من زاوية تقوم على أساس النوع الاجتماعي. ووفقاً لما تقول سيما، فإن إضفاء طابع عنصري، يقوم على النوع الاجتماعي، على "النساء العربيات" بوصفهن "معرضات لقهر بالغ" يسهم في وجودهن غير المرئي، من حيث ما تشرحه سيما بشأن اعتقاد "الناس أن هناك تناقضاً بين كلمات عبارة (امرأة عربية نسوية)".

إن الموافقة على سؤال زملاء سيما - وهو "النساء العربيات سوف يدافعن عن رجالهن، أليس هذا هو ما تفعله هؤلاء النسوة في انتفاضتهن؟" - يُعد عملية يرفض بموجبها - في المجتمع الأكاديمي - عمل نساء العالم الثالث من أجل تمكين المرأة، عادة بوصفه "قومياً محضاً" و"ليس نسوياً تماماً بعد" (Shahat 16 : 1998). و "حتى في التسعينيات"، كما تشرح شوهات، تبعت المؤسسات الثقافية والتعليمية الرئيسية رسالة تضم فكرة "النظرية النسوية". إقرأ النظرية النسوية غير عنصرية الطابع بوصفها معياراً، بينما تضم المقاعد الخلفية العمل النسوي الذي يجري أدائه تحت عناوين "الأمة" أو "العنصر" أو "الطبقة". وعلاوة على ذلك، وداخل ذاكرة سيما، تعيد خطابات الكولونيالية الجديدة إنتاج منطق العذرية/ الفجور عند بناء النساء العربيات بوصفهن "مقهورات" و "دخيلات" في آن واحد، ويتعرضن بالتالي إلى نوع من تقليصهن إلى ضحايا للرجال العرب أو إلى شيء دخيل بالنسبة للرجل الغربي.

وعندما تؤكد سيما أن النساء الفلسطينيات "يناضلن من أجل التحرر الوطني ومن أجل حقوقهن كنساء"، وأن لديهن وعياً حول السياسات النسوية التي يتحدثن عنها بصراحة وانفتاح"، فإنها تتحدى النظرة القائلة إن "هناك تناقضاً بين كلمات عبارة امرأة عربية نسوية". وعلاوة على ذلك، فإن سيما تربطها بين النساء العربيات كفاعلات ونسويات وحافزات للتغير الاجتماعي، تتجاوز الثنائية التي تطرحها الكولونيالية الجديدة بين "المرأة المقهورة/ الشيء الدخيل"، تلك الثنائية التي تعتبر النساء العربيات إما صامتات أو إلى حد كبير مثيرات جنسياً أو عذراوات أو باغيات.

إن تهميش سيما كناشطة عربية يزداد تفاقمًا لأنها فلسطينية، فهذه هي الهوية المبنية باعتبارها سياسية بدرجة كبيرة، ولهذا تقع خارج الحدود المقبولة للسياسات "التقدمية". وبقراءة هامشية سيما من زاوية العمليات العالمية التي تتخذ أشكالاً محلية (Appadurai 1991)، فإنني أطرح أنه مادامت السرديات الوطنية في إسرائيل والولايات المتحدة تضيء طبيعة عنصرية على الفلسطينيين معتبرة إياهم "إرهابيين" أو "متطرفين" أو "متعصبين"، فإن سيما - بوصفها فلسطينية - موضومة هي الأخرى بالراديكالية والسياسية، ومن الخطر الشديد إشراكها في الدوائر التقدمية المحلية في سان فرانسيسكو.

إن العملية التي أصبحت القضايا العربية من خلالها "مبهمة" بين زميلات سيما من الناشطات، قد شكلها واقع أن "العرب لا يندرجون داخل أي فئة"، وعندما تتذكر سيما المقابلة التي أجرتها معها امرأة أفريقية أمريكية وطلبت منها تبرير "سبب اعتباري امرأة ملونة؟"، توضح سيما أنها شعرت فعلاً بالارتباك"، وتضيف سيما قائلة: إن العرب لا ينتمون إلى فئة بيض البشرية، ذلك أننا لسنا أوروبين" وأنه "رغم أن العالم العربي لا يزال خاضعاً للاستعمار، فإن أغلب الناس لا يدركون ذلك".

إن تفاعل سيما مع المرأة الأفريقية الأمريكية التي أجرت معها المقابلة يدل على عملية خلط معقدة تضم العنصر والجغرافيا والدين والسياسية داخل نظام إحصاء السكان بالولايات المتحدة، وهو نظام يركز على تصنيف عنصري.

وعندما توضح سيما في سرديتها عملية إضفاء العنصر على النساء العربيات فإنها لا تستحضر أي خصائص حيوية أو أي ثقافة، وإنما تشير إلى "العنصرية السياسية" (Samhan 1999) وإلى "إضفاء الطبيعة العنصرية على الدين" (Naber ٢٠٠٠). لقد تمثلت العنصرية السياسية في النظر إلى سيما باعتبارها "آخر" نظراً لتاريخها الفلسطيني، وبرز إضفاء الطابع العنصري على الدين عندما شرحت سيما الفرض القائل إن "جميع النساء العربيات يرتدين الحجاب"، وعلى الرغم من ذلك، على حين يجري إضفاء طابع عنصري على كثير من المجتمعات في الولايات المتحدة بناءً على "ملامح" تختلف عن الخصائص فإن "التعددية البيروقراطية لا تسمح بتعقيدات" "سياسات الملونين" (Shahat 1998: 7)، وتجعل من الصعوبة بالنسبة للنساء أن يتحدثن عن "العنصر" في مجتمعات ذات طابع عنصري مختلف. وعلى حين تتحدد هوية سيما بوصفها "امرأة ملونة"، فإن المتحدثة الأفريقية الأمريكية تتساءل حول موقع سيما العنصري باعتباره مبهماً، لقد أثار هذا التساؤل "ارتباكاً"، كما أوضحت سيما، وساهم في وجودها غير المرئي وإنكار ألمها ونضالها. وأعتقد أن سيما، بإشارتها المرجعية إلى "أربع مجموعات أساسية"، تجادل ضمناً أن الفئات العنصرية، بينما "تبدو حسنة المظهر" (Shohat 1998: 7)، فإنها لا تُمسك بناصية تعقيدات التشكيلة العنصرية، ويبدو ذلك أكثر وضوحاً في حالات إضفاء طابع عنصري على مجتمعات الولايات المتحدة من خلال السياسات العالمية وليس فيما يتعلق بالتاريخ المحلي والسياسات المحلية التي تتبعها الدولة في الولايات المتحدة.

إن ذاكرة سيما بشأن موقعها كامرأة عربية فلسطينية بين الناشطات في سان فرانسيسكو تشير إلى علاقات القوى بين وداخل المجتمعات التقدمية التي تتحدى ثنائية المقهور / القاهر البسيطة. وعلى حين تتجاوز سيما "سياسات الهوية التي بمقتضاها تصطف مختلف الأقليات" من أجل تمثيل مجتمعاتهم على قدم المساواة"، فإن علاقة سيما الصراعية مع "تقدميين" آخرين تطرح أن المواقع "المقهورة" لا تتطابق على نحو متناغم (Shohat 1998: 6). وعلاوة على ذلك، وبدلاً من تقليص موضعها إلى علاقة "المقهور/القاهر" بين "العرب" و"الأوروبيين البيض"، أو بين "النساء الملونات" و"النساء البيضات" توضح سيما علاقتها مع عديد من المجتمعات بوصفها علاقة ارتباط وتمكين وعدم تساوي وتصارع - في آن واحد.

وفي إطار سرد سيما، يعتبر فيلم "الطريق إلى الوطن" أحد المواقع التي تبرز فيها العلاقة الصراعية وغير المتكافئة بين النساء اللاتي تم إضفاء طابع العنصر عليهن، فمن ناحية، كما تطرح سيما، "تتجمع لدى المرأة متعددة الأعراق جميع الهياكل النسائية العرقية، لكن الصوت الوحيد الغائب كان صوت العرب". ومن الناحية الأخرى، كانت "النساء الملونات" من اللاتي "شعرن بالفعل أن وجودهن غير مرغوب فيه"، إذ "أننا لا نسمع من النساء العربيات"، وعلاوة على ذلك، كما تصيف سيما، عند إدراج النساء العربيات كان وجودهن "رمزياً ومهمشاً..... أما النقطة المحورية الحقيقية للقضايا.. فلسطين وإسرائيل والأساطير المنتشرة حول العرب، فضلاً عن الحديث حول الصهيونية..... فقد أسقطها الفيلم، وعندما تنتقد سيما الأسلوب الذي اتبعه فيلم "الطريق إلى الوطن" في تناول وضع النساء العربيات الموجودة سلفاً، دون إمدادهن بالمساحة اللازمة للتعبير عن نقدهن السياسي، فإنها تعتبر "الوجود الرمزي" قضية حاسمة تسهم في تهميش النساء العربيات الأمريكيات داخل خطابات وممارسات التوجه النسوي في الولايات المتحدة.

وبصور سرد سيما أيضاً أساليب "أن النسويات الملونات/النساء اللاتي يتم التعامل معهن بشكل عنصري لسن محصنات ضد التمييز العنصري" (Shahat ١٩٩٨). وكما توضح سيما، فإن المرأة العربية التي "بدا لون بشرتها أيضاً، حصلت على أغلب وقت البث"، مما يشير إلى عدم التجانس في فئة "العرب" التي يجري طمسها عبر منطق تقييد سياسات الهوية؛ وبدل، علاوة على ذلك، على "عدم اتساق التمثيل" بين النساء ذوات الطابع العنصري، حيث "تتاح لبعض الأصوات مساحة أكبر من غيرها" (Shohat 1998: 8). كما يرمز أيضاً إلى أهمية النقد النسوي الذي تطرحه "النساء البيضاوات" اللاتي يعبرن عن "شقيقاتهن في العالم الثالث أو الطبقة العاملة"، والحالات التي يمكن فيها أن تعبر نساء "العالم الثالث" المميزات عنصرياً أو "النساء عنصريات الطابع" عن بعضهن البعض، حتى وإن كن من نفس اللون (Shohat ١٩٩٨: 8). وبالإشارة إلى العلاقات غير المتكافئة والصراعية بين "النساء الملونات" تنتقد سيما افتراضات المركزية الأوروبية داخل التوجهات النسوية الغربية المهيمنة، بينما تتجاوز العملية التي يجري بواسطتها عادة نشر فكرة اعتبار اللون الأبيض للبشرة بوصفه يمثل "المحاور المعياري" (Shohat 1998: 6) بين النساء ذوات الطابع العنصري.

وعلى حين انتقدت سيما الدوائر التقدمية بشكل عام، والدوائر النسوية بصفة خاصة - لإضافتها طابعاً عنصرياً على النساء العربيات، وافتقادها الاتساق في نقدها للكونولونية، ومشاركتها في جعل العربيات الأمريكيات مجموعة عنصرية غير مرئية الوجود - فقد واجهت أيضاً التمييز على أساس الذكورة والأنوثة داخل السياسات الذكورية بالمجتمع العربي الأمريكي، مع توضيحها لأداء النزعة الأبوية في مجال الشتات العام. وعندما تذكر سيما الاجتماع الذي انعقد في المركز الثقافي العربي، تقول: "يدعو رئيس الاجتماع إلى النظام قائلًا: "أنت يا من تجلسين عند نهاية الطاولة، سيما، حافظي على الهدوء: هذا، بينما يمكن أن يقفز الرجال ويقولون ما يحلو لهم". وعلاوة على ذلك، عندما تحاول سيما إثارة قضايا التمييز بين الجنسين، فإن الرجال الذين يتحدثون من مواقع القوة والتميز لا يعتبرون التمييز على أساس الذكورة والأنوثة "قضية جدية"، وحول هذا التمييز، كما توضح سيما، تقول الغالبية: "ليس لدينا وقت للتعامل مع هذا الهراء".

وتعتبر خبرات سيما في منظمات المجتمع المحلي بمثابة خطاب استعادة الأصالة الثقافية العربية الذي يعتمد على "صورة رمزية للمرأة الثورية التي "تحمل" الصيغة المجازية المتعلقة بميلاد الأمة، وتحديداً لأن تناول مطالب المرأة في المساواة قد تكون قد أثارت ضعف الروابط" (Shahat 1998: 12). إن المحاولات الأبوية القومية لإسكات سيما داخل المنظمة قد ازدادت كثافة عبر مشروع قومي ثقافي اعتبرها "ناشطة" و "نسوية"، وبالتالي خائنة داخل المجتمع العربي المتصور، وبناء على "مأسسة خضوع المرأة عن طريق عمليات الانضباط" (Moallem 1999:12 Alarcon, Kaplan, and)، فإن التشكيلات الخطابية التي تطرحها النزعة القومية الثقافية لدى العرب الأمريكيين تشكل صورة سيما بوصفها "ناشطة" و "نسوية"، ولهذا ليست هادئة، أي ليست النوع المناسب من النساء. وعلى حين يشترك النساء من جيل أمها" في الرؤية القومية الثقافية الأبوية لمجتمع العرب الأمريكيين المتخيل، فإن سيما - بوصفها "ناشطة" و "نسوية" تجد نفسها "مهمشة ومُستبعدة" من سوق الزواج لأنها "قوية جداً" و "لم تعد امرأة".

يمنى

أسرتي من لبنان. لقد انتقلنا إلى الولايات المتحدة عندما كنت في سن الحادية عشرة، وعندما عدت إلى لبنان عام ١٩٩٠، أدركت أن نشاطي قائم في سياق كوني امرأة عربية تعيش في الولايات المتحدة. وطوال فترة نشأتي في لوس أنجلوس، كان الجميع يتحدثون الأسبانية.... وقد تعلمت الإنجليزية من خلال الأسبانية، ولم يكن يوجد حولي من يتحدث اللغة العربية.

كانت المدرسة العليا التي التحقت بها مدرسة خاصة مسيحية متفردة، تضم في غالبيتها مختلف الفتيات الفقيرات الملونات اللاتي يدرسن من خلال منح دراسية، ومن بين المواد الدراسية، كان هناك مقرر حول العدالة الاجتماعية، تقوم بتدريسه امرأة أفريقية أمريكية أمدتني بالأدوات اللازمة كي أصوغ بالكلمات مشاعري، وأحول إحباطي إلى نشاط، ذلك الإحباط الذي انتابني لأنني كنت أفتقد وجود أي شخص يدرك ما أقوله عنا كعرب. لقد كانت تدبر نادي منظمة العفو الدولية الذي كان مكانا يدرك أفرادنا بالفعل أن تلك البقعة من العالم، حيث أنتمي، موجودة. وقد كان الناس بالتأكيد يطلقون على البقعة التي انتمي إليها من العالم اسماً في ظل سياقات أخرى، لكن ذلك كان بأسلوب مرعب ورمزي دائماً في واقع الأمر. هناك، كانت تلك البقعة موجودة، وكان الشعور الذي يتتابني عادة هو: "يا الهي!، أنا موجودة".

لقد مارست نشاطاً أيضاً في المدارس وليس السجون، وفي حركات التعليم وليس الاحتجاز، فقد انضمت إلى عضوية "تحالف شباب لوس أنجلوس". كما أدركت وجود مشكلات مع النظام، حتى على الرغم من عدم وجود أي شيء خاص في تلك الحركات يتعلق بهويتي، لكنني بدأت عند التحاقني بالكلية في الدفاع عن نفسي كامرأة عربية، وهو الأمر الذي لم يحدث أبداً من قبل.

وفي السنة الثانية من دراستي بالكلية عام 1993، حضرت مادة بعنوان "النساء الملونات في الولايات المتحدة" - وكان لزاماً علي لكي أدرس هذه المادة أن أحضر قبلها فصلاً دراسياً بعنوان النسوية 101 - وهو أكثر الفصول الدراسية شعبية في سانتا كروز. وكان الأستاذ يطرح سياسات جيدة بالفعل حول قضايا السود والبيض. ومع بداية عملي مع النساء العربيات الأخريات في الدوائر النسوية، بدأتنا نكتسب وجوداً مرئياً جديداً بين النسويات الملونات. ومع ذلك، كانت هناك مقاومة كبيرة من بعض النساء اليهوديات، وخاصة الصهيونيات اللاتي قلن: "إذا أطلقن على أنفسهن "النساء الملونات"، سوف نطلق على أنفسنا "النساء الملونات" أيضاً لأن لدينا عرقية، ولدينا قومية، ومررنا بخبرة معاداة السامية"، وعندئذ يتحول الأمر إلى نقاش حول ما إذا كان اليهود من الملونين. وهو ما يحدث طوال الوقت. تقدم امرأة أمريكية عربية نفسها، وتتدخل امرأة يهودية لتقول شيئاً حول الهوية اليهودية، ويبدو الأمر كما لو أنه يصعب أن تعبر كل هوية منهما عن نفسها خارج أي نقاش حول اليهودية ومعاداة السامية أو حول فلسطين وإسرائيل. وأنا أعني فلسطين وإسرائيل لأنه لا يمكن أبداً الإشارة إلى فلسطين دون التحدث عن إسرائيل، وبالتالي حول الرؤية اليهودية والهوية اليهودية والتاريخ اليهودي ومعاداة السامية، كما لو كان العرب غير ساميين وكما لو كانت النساء العربيات لا يمكنهن التحدث إلا بعد موافقة امرأة يهودية. لكن المسألة لا تحدث على نحو عكسي، فالنساء اليهوديات يمتلكن مساحة للكلام عن أنفسهن وليس عليهن انتظار موافقتنا - وعلى هذا النحو، تتعرض قضايانا وهوياتنا للإضعاف في الدوائر النسوية.

وحتى على الرغم من وجود بعض النساء اليهوديات الحليفات بالفعل، فإننا نتعرض في أغلب الوقت إلى إسكات أصواتنا من قبل النسويات الصهيونيات

اللاتي يستهدفن إسكات الأصوات العربية، أو إلى إسكات أصواتنا عن طريق الذئب اليهودي الأبيض، فقد تجددين نساء يبررن على الدوام العدوان الإسرائيلي، أو نساء "تعيسات" بشأن الهدف العربي، ولا تقتصر رغبتهم على أن يصبحن أعز أصدقائك، وإنما يتحدثن أيضاً أكثر منك حول قضاياك، وعليهن الاستمرار في تذكير العالم بما يلي: "أنا يهودية ومناصرة للفلسطينيين". وهنا يتعلق الأمر، مرة أخرى، بهويتهم، بغية إظهار إنه ليس كل اليهود صهاينة؛ ومرة أخرى ينبغي سماع أصواتنا من خلال أصواتهم. ويتمثل النمط المتكرر في التالي: "أنا سأطالب بمساحتك، ولن أتيح لك الشرعية دون وجودي إلى جوارك".

إن أكبر نضالاتي وما أرغب في العمل حوله يتمثل في التالي: أن تصبح النظرة إلى العرب نظرة تعتبرهم جزءاً من العالم الذي كان موجوداً لآلاف السنوات قبل وخارج سياق الصهيونية والخطاب الذي يضع اليهود والعرب في صراع كما لو أنهم لم يعيشوا معاً لقرون قبل إنشاء دولة إسرائيل، وبالتالي، يتعلق الأمر بتذكير الناس بعدم تقليصنا إلى مجرد رد فعل أو ارتباط بكيان استعماري لم يكن موجوداً سوى منذ 53 سنة فقط.

وفي سانتا كروز، إن لم تكن القضية اليهودية هي التي تصيب الناس بصدمة، كان حديثي يصيبهم بها كما لو أنهم لم يستمعوا من قبل إلى امرأة عربية. لقد قدمت مداخله حول ما يعنيه تربية الفتاة ونشأتها، كفتاة عربية، في لوس أنجلوس، وما يعنيه أن يسألني أصدقاؤني بجدية عما إذا كان والدي إرهابياً، وقد كان من الضروري أن انخرط بجدية في هذه المحادثات المكثفة مع أصدقاؤني المقربين. وعندما كنت أتحدث، كان الأمر يبدو كما لو كان شيئاً جديداً خلافاً قد قيل، شيئاً لم يتخلونه أبداً أو يدركونه. وقد يكون ذلك جيداً لأنه يعني أن أصواتنا أصبحت مسموعة هناك، لكنه يجعلني أتشكك أيضاً في خبرتي الخاصة. فإذا لم يكن يوجد شخص آخر يتفق مع ما تقولينه، ولم يكن يوجد لديك نظام للدعم، ستبدئين عندئذ في التشكك في آرائك، وعندما تكونين مضطرة دائماً لتحدي القوالب النمطية أو الرد على نقد موجه من شخص يهودي، يتم تميع قضاياكي وتغيير المناقشة تماماً. لم أكن أدرك تلك السياسة عندما كنت أصغر سناً، بل كانت تصنيفي بالجنون وتشعري بأنني مجبرة على الصمت وبأن كلماتي غير صحيحة. لقد كنت استشعر الجانب العاطفي من الموضوع، لكنني لم أكن أدرك عمق الجانب السياسي المتعلق بالمناصرة بوصفي امرأة عربية داخل حجرة الدراسة.

لقد كانت أعمال المناصرة بحجرة الدراسة تجعلني أشعر أنني أضع طاقة كبيرة داخل مؤسسة كان من المفترض أن تغذي. إن ما كنت أريده بالفعل هو أن أضع طاقتي داخل شيء يؤثر في المجتمعات المحلية، وقررت، منذ تلك اللحظة، أن يعود كل شيء أفعله بالفائدة على المجتمع العربي، وسواء كان ذلك هنا أو كان يتحرك عائداً إلى لبنان بالفعل، فقد كنت عازمة على اكتساب المهارات لصالح إفادة الوطن.

الجدور

لقد كان مجتمع نشاطي يضم الكتاب والفنانين والمخرجين ومنظمي المجتمع، ومؤخراً فقط، في السنوات الثلاث الماضية، وجدت من خلال حياتي في سان فرانسيسكو مجتمعاً عربياً أوسع نطاقاً يمكنني العمل معه من خلال "لجنة الأمريكيين العرب لمناهضة التمييز" و"رابطة تضامن النساء العربيات". إن كلا من المنظمين كانت مهمة بالنسبة لي، لأنني أقوم أخيراً بتطبيق جميع الأشياء التي أعرفها دون أن أكون مضطرة للتفاعل مع عوالم شعوب أخرى. هذان هما

الموقعان اللذان لم أكن مضطرةً فيهما أن أشرح من أين أتيت، حتى إن لم يكن لدى الناس نفس خبرتي تحديداً، لقد اعتدت أن أستخدم كل شيء تعلمته وأضعه في خدمة الوطن، وأن أعطى بالكامل كل شيء اكتسبته. لقد تمكنت، في أي منظمة أخرى، من تطويع "خط تفكيري"، لكن الأمر في منظمات المجتمع العربي يثير التحدي، ينبغي أن اختبر نفسي. وينبغي أن أفهم لماذا وكيف أقوم بذلك، وهو أيضاً الجزء العاطفي، لقد أثارت هذه المواد عواطفِي، وخاصة في العام الماضي، لأن الأمر يصحح أكثر واقعية مع الانتفاضة. فالأطفال يُقتلون بوحشية أو يصابون بإعاقات بدنية طوال حياتهم، على حين يرقب العالم كله، من المقاعد الخلفية، ما يحدث، ويصل الأمر إلى حد أن جميع المهارات التي اكتسبتها خرجت من النافذة، لأنها مهارات شديدة الكثافة والعمق.

إن مجموعات الاتجاه السائد في حقوق الإنسان التي أعمل معها هي: منظمة العفو الدولية، والأمم المتحدة. والمنظمات المعنية بقانون الحقوق المدنية. ويجدر بي في تلك المنظمات أن أحدد نفسي دائماً بوضوح ولفظياً. وأفعل ذلك في كل اجتماع - من سיתי هول إلى الأمم المتحدة. وأقول دائماً: "إنني امرأة عربية تعيش في الولايات المتحدة"، ذلك أنه من الضروري أن يعرف الناس بوجودنا ويسمعون كلمة عرب، ونادراً ما أجد نساء عربيات أخريات في تلك المواقع. وعندما يدور حديث حول القضايا العربية في الاتجاه السائد بالولايات المتحدة أو في سياق الاتجاه السائد في مجال حقوق الإنسان، تجري مناقشة تلك القضايا بوصفها من قضايا "السياسة الخارجية" فحسب، أو بوصفها موضوعات مشحونة بالسياسة إلى حد كبير، وعلى حين يمكن أن يحظى التقدميون بفترة مريحة يقولون فيها إن أنصار زاباتا يقومون بعمل رائع، ربما يمرون بأوقات عصيبة يقولون فيها نفس الشيء عن حزب الله.

• الثورة الثقافية متعددة الأعراق

لقد كنت أعمل طوال السنوات الخمس الماضية لدى "المعهد النسائي للقيادة والتنمية"، وهو منظمة لحقوق الإنسان تركز على النساء الملونات في الولايات المتحدة، وأمارس نشاطاً كبيراً مع النساء الشابات أو حركات الشباب التي تهتم بقضايا مثل وحشية الشرطة أو العنصرية. ويرتبط هذا النشاط بالإفادة من مقاومة الحركة الشبابية، ثم إمدادها بسياسات أوسع في مجال الهوية، يليها عقد صلات مرة أخرى مع جميع مجتمعاتنا، وإذا نظرنا إلى العالم العربي والنشاط العربي، نجد الشباب دائماً في قيادة تلك الحركات. إنني أشاهد عروض موسيقى "هيب - هوب"، ورقص السامبا، ورقص الكابايويرا، وعروض الشباب البرازيلي، واعتبرها مواقع للمقاومة، لقد اعتدت أن أمارس الرقص الحديث في الكلية. عندما كنت أرقص الباليه، كانت توجد دائماً قصيدة أو أغنية كتبها تحمل رسالة سياسية، وقد اعتبرت أن الفن هو الطريق الوحيد لجذب انتباه الناس. فالناس يحضرون العروض الفنية أكثر من حضورهم المحاضرات: كما يفضلون الاستماع إلى الشعر أو الموسيقى أو مشاهدة الفن المرئي أو الفيلم.... والملونون هم الفنانون الذين يقودون الثورة الثقافية.

لقد كتبت كثيراً وحضرت كل أنواع الفصول الدراسية من أجل وعن النساء الملونات. كما قمت بنظم الشعر في كنيسة "جلد" التذكارية. وجدير بالذكر أن جون جوردان يُدرج دائماً القضايا العربية كجزء من مادتها. لقد كانت المرة الأولى التي أحضر فيها فصلاً للكتابة، ولم أشعر بغربة عند الحديث حول القضايا العربية. فجميع كتاباتي تدور حول معنى أن تكوني عربية، ومعنى أن تكوني نازحة، ومفهوم الذاكرة والحرب، ونقد "الاختيار"، وكيف يترابط ذلك كله ليشكل

تلك المادة التي لا أستطيع أن أعبر عنها بأدوات الاتجاه السائد، هكذا تعتبر الكتابة شكلاً من أشكال المقاومة، وعندما أكتب، تكون كلماتي إنجليزية أو عربية أو فرنسية، ذلك أن اللغة الإنجليزية ليست أداة لمقاومتي أو اللغة التي أشعر من خلالها، بل هي اللغة التي أفكر بها، إنها نقطة دخول إلى عالم القاهرين. بعد ذلك، يمكنني الإفادة منها والتلاعب بها واستخدامها ضدهم. هذه هي نظرتي للكتابة. إنني أفيد منها، ويمكنني تحويل مشاعري وعواطفني إلى شكل من أشكال المقاومة، ذلك أن جميع الطرق الأخرى للمقاومة تتعلق بالمنطق والمشروعية واللغة والقانون، بينما تمثل كتابتي بالفعل المكان الذي يمكن أن تبدأ منه وتنتهي بعواطفك.

كما يُعتبر الفن علامة على مقاومتي. إنه يمثل أهمية بالنسبة لي، حتى لا أصبح ذاتاً معزولة، وهذا هو السبب في أن منظمة "منشأ الفتاة" - وهي المنظمة التي بدأتها - هي منظمة للفتيات الملونات، بمن فيهن المهاجرات والفتيات اللاتي اضطررن للنزوح بسبب إمبريالية الولايات المتحدة. وتهتم المنظمة بتعليم النساء الشابات مختلف المهارات من خلال مشروعات إعلامية عملية. لقد اشتركنا في كتابة ونشر كتاب... اشتركنا في كل شيء، من مهارات إجراءات المقابلات إلى مهارات الكتابة، وكان الكتاب يدور حول صحة النساء الشابات من منظور النساء المهاجرات الفقيرات الشابات، وبالنسبة لي، كان من المهم استخدام الإعلام والفن في أعمال المناصرة وجعل أصوات الفتيات مسموعة، كان يُقال دائماً لهؤلاء النسوة ما هي الصحة، دون مشاركتهم في العمليات المرتبطة بالصحة. هذا ما كان يتعلق بعملهم في مجتمعاتهم المحلية، وعملهم مع نساء شابات أخريات ليعرفن قصصهن - بغية المرور بخبرة الحقيقة المشروعة، تلك الحقيقة التي يمكنهن طرحها بالنسبة لأنفسهن. لقد كانت الفتيات يحصلن على أجور، ويمتلكن الآن مهارات جيدة. كما كانت الفتيات يذهبن إلى المدرسة كل يوم، ويعملن في المشروع، وكانت ثلاث منهن أمهات شابات.

لقد كنت أرغب في البدء في منظمة منشأ الفتاة نظراً لأهمية عقد صلات مع مجتمعات محلية أخرى في الولايات المتحدة، مجتمعات المهاجرين أو الملونين، بحيث يمكن إدماج تلك الأصوات داخل عملية صنع القرار. فمن يصدر قرارات تتعلق بحياتنا لا يعرفون شيئاً عنا، مع أن كثيراً من هذه القرارات يمد الفتيات الشابات بالأدوات الضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إن استخدام تصنيف "النساء الملونات" كان أسلوباً يستهدف رؤيتهن بوصفهن أكبر أو أضخم من مجرد رد فعل إزاء شخص أو أي شيء آخر، والنساء اللاتي أشعر بهن حليقات مقريات هن النساء اللاتي يعملن داخل مجتمعاتهن المحلية ويعتبرن أنفسهن جزءاً من تلك المجتمعات وليس مناصرات لحقوق المرأة ونسويات، أي اللاتي يعتبرن ببساطة "نساء"، وتُعتبر الهوية مسألة شديدة التعقيد، بل أكثر تعقيداً من مجرد أن تكوني امرأة. إنني أحدد هويتي مع النساء اللاتي يجدن هويتهن في المجتمع المحلي أو في خبراتهن الخاصة... كلاجئات أو نازحات، أو مع النساء اللاتي يدركن تعقيدات النضال، ولا يفقدن هويتهن كنساء إذا ناضلن من أجل تحقيق العدالة في مجال العنصر.

في داخل سرد يماني، تُعد موضوعات "الوجود" و"الوجود المرئي" موضوعات مركزية بالنسبة لتطوير "وعي معارض" (Sandoval 1998). إن يماني، بسردها لرحلتها من أجل تأكيد هويتها بوصفها "امرأة عربية"، تشرح أنها عندما كانت في المدرسة العليا: "لم يكن هناك شيء خاص يتعلق بهويتي"، بينما في الكلية "بدأت في الدفاع عن نفسي كامرأة عربية، وهو الأمر الذي لم يحدث أبداً من

قبل". ومع ذلك، فقد كان أسلوب يمني في التعبير عن نفسها، في الكلية، مثيراً للحيرة والارتباك، وتضمن التشبث بموضعها الملتبس بين تصنيفات نسويات الولايات المتحدة: "النساء البيضاوات" و"النساء الملونات".

وعندما تقول يمني أنها كانت تجلس في مقعدها متململة، وليس لديها أي فكرة عما إذا كانت امرأة ملونة أم لا، فإن ذلك يشير إلى تعقيد عملية إضفاء طابع العنصر على العرب في الولايات المتحدة، كما يشير أيضاً إلى أن الحدود العنصرية عادة ما تكون مختلطة وغير متساوية ومسامية. ومن الناحية التاريخية، كان التمايز بين التصنيفين - "النساء البيضاوات" و"النساء الملونات" - قد برز في سياق يضم نساء من مجتمعات ذات سمات عرقية و ينتقدن استخدام مصطلح "النساء" كوحدة متناغمة داخل الخطابات والحركات النسوية بالولايات المتحدة. لقد نشرت هؤلاء النسوة مصطلح "النساء الملونات" حتى يواجهن، من الناحية الاستراتيجية، علاقات القوى بين "النساء" ولتناول نقاط التقاطع القائمة بين العنصر والنوع الاجتماعي. ومع ذلك، فقد أدى تصنيف "النساء الملونات" إلى إمداد النساء ذوات السمات العنصرية بلغة لمقاومة العنصرية والتمييز على أساس الأنوثة والذكورة في آن واحد: لغة تمكنت من إقامة وتحديد وتحقيق تجانس "عناصر" بعينها، بينما استبعدت عناصر أخرى من المشهد.

يصف سرد يمني كيف اتجهت عملية نشر تصنيف "النساء الملونات" داخل دراسات المرأة نحو إعادة إنتاج "تصنيف الإحصاء السكاني للولايات المتحدة الذي كان يتكون من خمسة أجزاء وكان مرتباً على نحو تضليلي" (Shahat 8: 1998)، إذ يعتبر الأفريقيات الأمريكيات والأسبويات الساكنات الأصلية واللاتينيات نساء ملونات. وقد يجد بعض الأفراد أو تجد بعض المجتمعات المحلية تصنيفات العنصر، الواردة في الإحصاء السكاني للولايات المتحدة، "ملاءمة" لهم: وقد يجد آخرون، بمن فيهم العرب الأمريكيون، أنهم "يقعون" داخل هذا المشهد التنظيمي للدولة وإنما بصورة ملتبسة، وهو الأمر الذي يترجمه تأكيد يمني أنها لا تعرف ما إذا كانت امرأة ملونة أم لا⁽⁸⁾ ومع ذلك، فعند مواجهة الحدود العنصرية، المسامية والملتبسة، تُعيد يعني إنتاج المنطق الثنائي "النساء البيضاوات/ النساء الملونات". ونظراً لما يتسم به وضع يمني من مفارقة، فقد واجهت "اختياراً". فإذا ظلت تقع وتتحدد في إطار تصنيف "المرأة البيضاء" فإنها تخاطر يطمس هويتها العربية، وطابعها العنصري كامرأة عربية في الولايات المتحدة، وتاريخ نزوح أسرتها في سياق العولمة. وإذا تشبشت وأصرت أنها "امرأة ملونة"، فإنها قد "تدافع عن نفسها... حيث لم يحدث ذلك من قبل أبداً... وحتى برغم أن ذلك لم يكن لغتها"، لقد "تشبشت" يمني بموقعها في المنطق العنصري المتناقض - إما "امرأة بيضاء أو امرأة ملونة"، وعلى هذا النحو، لا تعتبر يمني نفسها مدافعة فحسب عن الوجود المرئي للنساء العربيات في المنهج الدراسي، وإنما "ترتبط، مع أخريات في فصل الدراسة"، وعندما تواصل يمني سردها عن هويتها بين الحدود الملتبسة بين "النساء البيضاوات" و"النساء الملونات"، فإنها تعمل بشكل استراتيجي على نشر تصنيفات العنصر بغرض ممارسة أعمال المناصرة في حجرة الدراسة، بينما تعيد إدراج "العنصر" بوصفه بناء اجتماعياً وليس بوصفه جوهرًا.

ومع ذلك، فإن عملية النشر الاستراتيجية التي قامت بها يمني لفئة "النساء الملونات" لا تمضي دون معارضة. فعندما تتذكر يمني أن "النساء اليهوديات" اللاتي تفاعلت معهن قد بنين مع رابطة عرقية بين فئتي "العرب" و"اليهود"، فإنها تحدد نمطاً يحيط بتشكيل هويتها بوصفها نسوية عربية/عربية أمريكية في

الولايات المتحدة. حيث - كما تضع هي الأمر - "أصواتنا يجب أن تكون مسموعة من خلال أصواتهن"، كما أن "أي حوار حول اليهودية". كما توضح يماني، "عادة ما يجب أن يدور في نفس الوقت مع حوار حول كونك عربية، على الرغم من أن ذلك لا يحدث عندما يكون الأمر معكوساً، وهكذا تتعرض قضايانا وهوياتنا للإضعاف".

وفي ظل العملية التي تطلق يماني من خلالها اسم "النساء اليهوديات"، بوصفهن المحاورات اللاتي يحددن أنفسهن ذاتياً في مواجهة "الرؤية العربية"، تكمن أساليب تركيب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الصعيد العالمي ليصبح صراعاً "عربياً - يهودياً". وفي السرديات الوطنية الإسرائيلية والأمريكية المهيمنة، التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، تحتل موقع المركز تلك الكولونيالية التي من شأنها تقليص تعقيدات الرؤية اليهودية إلى رابطة علاقية بين الشتات اليهودي وفكرة الوطنية بالنسبة "اليهود" - وهي الفكرة المبنية من الزاوية الأوروبية البيضاء، الأوروبية المركزية، ومع بناء صور الشعب اليهودي المتجانس والضحية والخاضع لحصار "عربي" عنيف متجانس، فإن التعارض الثنائي بين "العرب" و"اليهود" يؤدي إلى تقليص "الرؤية العربية" إلى علاقة صراعية مع "الرؤية اليهودية"، كما تطمس عدم التجانس القائم بين "العرب" و"اليهود"، فضلاً عن الحدود المسامية المتداخلة بين الفئتين. إن تكوين إيديولوجية المركزية الأوروبية للسرديات الوطنية الإسرائيلية المهيمنة - التي تضع "العرب" و"اليهود" كفئتين متعارضتين، وتعمل على تهميش وجود العرب والأفارقة والآسيويين اليهود - هو ما "يعزو البياض لليهود" و"التضافر الثقافي اليهودي للمركزية الأورو - أمريكية في الولايات المتحدة" (Kaplan ١٩٩٨: ٤٥٤). وفي داخل سرديّة يماني، تنتشر النساء اليهوديات البيضاء وتميزاً للبيض، سواء عند تبرير إمبريالية الولايات المتحدة وإسرائيل أو عند نشر "الذنب اليهودي الأبيض"، بحيث يصبح حديث أي عربي "يدور حول هويتهم، اليهودية". وتفسر يماني السياسات النسوية اليهودية البيضاء في مواجهة النساء العربيات من زاوية شرعية التمييز الأبيض، والذي تعبر عنه على النحو التالي: "أنا سأطالب بمساحتك ولن أتيح لك الشرعية دون وجودي إلى جوارك".

وفي تقدير كابلان أن تاريخ الولايات المتحدة الذي يتسم بتمييز البيض والعداء للسامية أسهم في جعل الذات اليهودية نتاجاً "التفاعل معقد بين السلطة والتهميش. يحفره هذا التاريخ نفسه، وخاصة في أشكاله القائمة على النوع الاجتماعي" (Kaplan ١٩٩٨: ٤٥٣). وفي داخل سرديّة يماني، فإن النساء اليهوديات اللاتي تشير إليهن يعرفن أنفسهن "كنساء ملونات"، نظراً لصدماتهن مع معاداة السامية، بينما يتقمصن دور البيض المتميزين في علاقتهن مع "النساء العربيات"، وهكذا نستشف من شهادة يماني "الخصائص التي تطبع" (Dyer Cited in Kaplan ١٩٩٨) الذات اليهودية. فمن خلال تعريف أنفسهن بوصفهن "نساء ملونات" استطاعت أولئك النساء اليهوديات تعميم تجاربهن ووجهات نظرهن، وشكلن صورة لأنفسهن كنساء ملونات، وبالتالي بوصفهن "دائماً مستعدات للتحالفات المعادية للعنصرية" (Kaplan ١٩٩٨: ٤٥٤). وبذلك، فإنهن يتجنبن وضعيتهن المتميزة فيما يتعلق بكونهن من البيض. وعدم المساواة في السلطة بين "النساء اليهوديات البيضاء" و"النساء العربيات"، وبالتالي يسهم في التشويش على صوت يماني وهويتها وتجربتها.

إن موضع يماني، في علاقته تجاه "التفاعل المعقد بين السلطة والتهميش" (Kaplan ١٩٩٨: ٤٤٣) في سياق الهوية اليهودية، يتيح لها بالتالي تسمية العمليات

المستخدمة عادة لإسكات العربيات في مواجهة النساء اليهوديات وهي التمييز الأبيض والسياسات العربية - الإسرائيلية.

وهكذا، يبرز وعى يمنى السياسي في علاقته بالخطاب المتناقض الذي يمنح فئة "النساء اليهوديات" المبنية اجتماعياً مساحة للتمييز من خلال البياض أو القهر من خلال معاداة السامية، وفقاً للقضية السياسية المطروحة، إن يمنى بطرحها هويتها، تؤكد أنها:

ترغب في العمل من أجل أن تصبح النظرة إلى العرب نظرة تعتبرهم جزءاً من العالم الذي كان موجوداً لآلاف السنوات قبل وخارج سياق الصهيونية والخطاب الذي يضع اليهود والعرب في صراع كما لو أنهم لم يعيشوا معاً لقرون قبل إنشاء دولة إسرائيل. وبالتالي، يتعلق الأمر بتذكير الناس بعدم تقليصنا إلى مجرد رد فعل أو ارتباط بكيان استعماري لم يكن موجوداً سوى منذ 53 سنة فقط.

وفي سياق "دراسات المرأة"، تصل يمنى أيضاً إلى تفاهم مع سياسات "الوجود الرمزي"، حيث "يصاب الجميع بصدمة عندما نتحدث كما لو أنهم لم يستمعوا من قبل إلى امرأة عربية". كما أنها تحدد الطبيعة العنصرية المصفاة على النساء العربيات، والتي برزت فيما يتعلق بإضفاء طابعاً عنصرياً على الرجال العرب، تقول يمنى: "لقد قدمت مداخله حول ما يعنيه تربية الفتاة ونشأتها، كفتاة عربية، في لويس أنجلوس، وما يعنيه أن يسألني أصدقائي بجديّة عما إذا كان والدي إرهابياً. وبتحفيز من شخصيتها داخل دراسات المرأة، بوصفها "خلابة" و"ابنة إرهابي" و"تحدث" و"يجري التحدث عنها" قررت يمنى أن تحول بؤرة تركيزها. تقول: "قررت، منذ تلك اللحظة، أن يعود كل شيء أفعله بالفائدة على المجتمع العربي". وبالطواف بين المحلي والعالمي، يمكن تطوير ممارسة يمني النسوية من زاوية ما تشير إليه شوهات بوصفه "مشروعاً سياسياً وثقافياً يحشد الارتباط متعدد المراكز للعالم الذي يتحرك على الدوام" (Shahat 52: 1998). ومن خلال عمل يمني مع مختلف المنظمات السياسية ذات الأهداف المختلفة والمتداخلة، فإنها توضح ممارسة نسوية ليست في حالة عزلة وإنما في سياق علاقة" (Shohat ١: ١٩٩٨) مع أشكال عديدة من السلطة والقهر محلياً وعالمياً. وأما في داخل منظمات المجتمع المحلي العربي، فتضطلع يمنى بمهمة "أن يعود كل شيء أفعله بالفائدة على الوطن، أعطي الوطن كل ما اكتسبته"، وعند تناول الرابطة بين فلسطين وإسرائيل والعرب واليهود داخل الولايات المتحدة، تربط يمني بين سياسات الهوية المحلية وبين "عالمية التوجه العابر للقوميات" (Shohat 1998: 46). وفي داخل المنظمات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، تعمل يمني على تصفية التمثيلات من الكولونيالية، وذلك بالإصرار على وجود المرأة العربية المرئي وتحدي السرديات الوطنية بالولايات المتحدة، والتي تقلص العرب إلى "سياسة خارجية"، وبالتالي تحول المهاجرين والمواطنين العرب إلى "أجانب بالداخل". وعلاوة على ذلك، عندما تربط يمني بين قضايا العنصر والطبقة والنوع الاجتماعي لدى الفتيات الشابات الملونات الفقيرات، فإنها تضيف المهاجرات والنازحات إلى العلاقات المجتمعية البينية القائمة بالفعل بين نساء الولايات المتحدة ذوات الطابع العنصري، وتشارك في إنتاج ممارسة نسوية تتجاوز الدولة القومية التي تنتقد في ذات الوقت الدولة القومية.

وعلاوة على ذلك، وكما تعمل يمنى على تعبئة "الثقافة" كمجال للمقاومة السياسية، فإنني أطرح أن الثقافة تبرز بوصفها "أرضاً" (أكثر منها مجالاً من بين

مجموعة من المجالات والممارسات المتميزة) "تشكل عليها السياسة والثقافة والاقتصاد دينامية لا تنفصم عراها" (Lowe and Lloyd 1:1997). وتقول
يمني:

إنني أشاهد عروض موسيقى "هيب - هوب"، ورقص السامبا، ورقص الكابايويرا، وعروض الشباب البرازيلي، واعتبرها مواقع للمقاومة. وعندما كنت أرقص الباليه، كانت توجد دائماً قصيدة أو أغنية كتبها تحمل رسالة سياسية، وقد اعتبرت أن الفن هو الطريق الوحيد لجذب انتباه الناس. وتصيف قائلة: "الملونون هم الفنانون الذين يقودون الثورة الثقافية".

وفي التناقض مع منتجات الرأسمالية العالمية الحديثة - بما فيها النزوح، والحرب، والعنصرية، وعلاقات القوة بين المجتمعات من زاوية عابرة للقوميات، حيث "يصدر أناس آخرون قرارات بشأننا" - تبرز الثقافة داخل سردية يمني، ليس باعتبارها "جماليات خاصة" (Lowe and Lloyd ١٩٩٧) مفصولة عن الواقع المادي، وإنما بوصفها "نقطة دخول إلى عالم القاهرة"، إن يمني، في فننها وشعرها وعملها مع الفتيات الشابات، تنتج بالتالي مساحات ثقافية بديلة تضع الروابط بين العواطف والثقافة والسياسة، فضلا عن اللغات المتعددة التي تحددها، في وضع التحرك.

إن محور هذه الورقة هو عملية كتابة أنفسنا في تاريخ عن طريق تسمية مقاومتنا داخل إطار النقد النسوي عبر القومي. وعلى الرغم من أن هذا الميدان من النضال يتطلب تحليلات تاريخية بشأن الرأسمالية والعولمة عبر القوميات، فإنه ميدان يتميز بالحركة والتغيير ولا يكتمل أبداً. إن دلالة هذا المدخل للنظرية النسوية يكمن في أنه يربط الممارسات النسوية القائمة بإمكانيات بناء تحالف محلي وعبر قومي داخل الحدود الثقافية الوطنية وما وراءها. وتجدر الإشارة إلى أن دراستي حول "المنتجات الثقافية"، بوصفها مواقع صدامية مع "الهيمنات المبعثرة" (Grewal and Kaplan 1994)، تؤسس الرابطة بين السياقات القائمة والتدفقات عبر القومية، إنها تلقي الضوء، في أن واحد، على عملية كتابة أنفسنا في تاريخ - نحو إنتاج تحالفات جديدة داخل وبين السياقات المحلية وعبر القومية للإمبريالية وتصفية الكولونيالية (Kaplan and Grewal ١٩٩٩). ومن خلال إطار نسوي راديكالي عبر قومي، برز النقد النسوي العربي/ والعربي الأمريكي بوصفه "مكاناً يمكن أن نطلق صيحتنا منه"، ونعمل في إطار نظرية نسوية موسعة في عالم تتزايد عولمته.

الهوامش

* يمثل هذا البحث فضلا من رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة والمكتوبة باللغة الإنجليزية، وهو لم ينشر من قبل سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

1 - إن الجدال العام على المستوى العالمي حول الهجوم على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر ٢٠٠١، وحول العلاقة بين إدارة بوش، و"العرب"، و"المسلمين، وفلسطين، وأفغانستان، ومدينة نيويورك، وواشنطن، يوضح تنامي الطبيعة المتعدية القومية للناس والأفكار، إن ردود الفعل التي تصاعدت في الأسابيع التالية للهجوم في شكل روابط متعددة القومية ضد العرب ضد المسلمين أنتجت بدورها - خاصة بين النشطاء العرب والمسلمين - إحساسا بالانتماء متعدي القومية لمكان "عربي" و"مسلم". فعلى سبيل المثال تزايدت - بعد الهجوم - عضوية جمعية تضامن المرأة العربية والمراسلات الإلكترونية

الموجهة لها. وقد صاغ أعضاء شبكة البريد الإلكتروني بياناً صحفياً وتم توزيعه على المواقع الإعلامية باتساع العالم، أداموا فيه "الهجمات البشعة" جنباً إلى جنب مع إدانة ردة الفعل المعادية للعرب والمسلمين. كما فجرت اللحظة التاريخية لأحداث سبتمبر تحالفات جديدة ذات تعدد عنصري على المستوى المحلي، فقد نظمت كل من النسويات العربيات الأمريكيات، والنسويات الآسيويات الأمريكيات في سان فرانسيسكو أول جهودهن اليقظة المشتركة في استجابة للوضع المشترك لمجتمعاتهن كضحايا لجرائم الكراهية ضد العرب، والمسلمين والآسيويين. كما برزت النسويات العربيات الأمريكيات لأول مرة باعتبارهم منظم أساسي لتحالف "النساء الملونات" في سان فرانسيسكو الذي أنشئ لمواجهة جرائم الكراهية الملتحفة بالوطنية المعادية للمهاجرين ضد الأشخاص الذين ينتمون عنصرياً لمن أطلق عليهم "الأجانب في الداخل".

٢ - في مقدمتها لكتاب "عندما نتحدث عن الرؤى: النسوية متعددة الثقافات في عصر القوميات المتعددة" (١٩٩٨: ١) تجادل إلا شوهات بأن "الحديث عن الرؤى... يهدف إلى أن تقوم النسويات بإعادة التفكير في الانتماءات المجتمعية، والممارسات الثقافية، باعتبارها ليست معزولة بل متشابكة في علاقات أخرى. إنها لا تعلق من شأن اهتمام سياسي (النزعة النسوية) على الآخر (التعددية الثقافية). وبالربط بين المصطلحين، يرفض الكتاب وضع تراتبية للنضالات المختلفة: الطبقة، أو العنصرية، أو الوطنية، أو الجنسية، أو تلك المبنية على النوع الاجتماعي.

3 - ينطلق هذا الفصل من مقال جروال وكابلان "الدراسات النسوية الثقافية متعددة القومية: تجاوز الماركسية وما بعد - البنيوية، والانقسامات النسوية، مع أخذ إطارهما النظري في سياق ثقافي وتاريخي محدد. أنهما يتصدیان في هذا المقال لسؤال "لماذا نحتاج إلى نظرية للممارسات النسوية متعددة القومية؟"، الذي يبينان فيه على أعمال سيفاك، موضحين أن عملها يبين الإلحاح من الزاوية المنهجية على الربط بين قضايا النوع الاجتماعي، والاقتصاد السياسي، والتقسيم الدولي للعمل".

٤ - نظمت عضوات تضامن المرأة العربية فرع سان فرانسيسكو هذا الحفل الموسيقي، وقام موسيقيون عرب محترفون بعزف أغاني أم كلثوم.

5 - إنني أدين لجروال وكابلان (١٩٩٤) لإسهامهما بتعبير "السيطرة المبعثرة" في مجال العمل الأكاديمي النسوي حول ما بعد الحداثة، وتزايد عولمة الاقتصاد.

6 - آلاركون (١٩٩٨)

7 - بعثة تنمية الإسكان هي هيئة تمولها مدينة سان فرانسيسكو وتقوم بتطوير وتوفير إسكان في متناول الجميع في منطقة سان فرانسيسكو.

8 - وبالإضافة إلى حقيقة أنه لم تكن هناك "فئة" منفصلة لتمثيل النساء العربيات الأمريكيات داخل نظام الإحصاء الأمريكي، فإن تعقيدات للتعامل معهن على أساس عنصري تفاقم من وضعية يمنى العنصرية الملتبسة. ففي خلال عملي الميداني بين النساء العربيات اللاتي يمكن اعتبارهن "بيض"، عرفت بعضهن أنفسهن باعتبارهن "بيض"، بينما اعتبر البعض الآخر أن لهن هوية ذات طبيعة عنصرية كـ "عربيات"، و "شرق أوسطيات"، أو كنساء "ملونات". وبين أولئك اللاتي كان لهن وضع عنصري ملتبس، تعدد كذلك انتمائهن العنصري. وحتى أولئك اللاتي كن يصنفن بشكل واضح باعتبارهن لسن بيضاوات (أو عربيات/ شرق أوسطيات/ مسلمات)، فإنهن أيضاً كن ينظر إليهن بشكل

عنصري عبر عمليات متعددة، ومتداخلة، ومتغيرة، بل إن البعض كن يعاملن بشكل عنصري بسبب آرائهن السياسية، أما أولئك اللاتي كن يصنفن كمسلمات، فإن الطابع العنصري هنا ينبع من انتمائهن الديني بغض النظر عن العرق، أو اللون أو الآراء السياسية.

المراجع

Alarcon, Norma (1998). "In the Tracks of the Native Woman." In *Living Chicana Theory*. Edited by Carla Trujillo. Pp.371-382. Berkely: Third Women Press.

Alarcon, Norma, Caren Kaplan and Minoo Moallem (1999). "Introduction: Between Woman and Nation." In *Between Woman and Nation: Nationalism, Transnationalism Feminism and the State*. Edited by Caren Kaplan, Norma Alarcon, and Minoo Moallem. Pp. 1-19. Durham and London: Duke University Press.

Appadurai, Arjun (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Buescher, Derek T. and Kent A. Ono (1996). "Civilized Colonialism: Pocahontas as Neocolonial Rhetoric." *Women's Studies in Communication*. 19(2):127-153.

Grewal, Inderpal and Caren Kaplan (1999). "Transnational Feminist Cultural Studies: Beyond the Marxism/ Poststructuralism/ Feminism Divides." In *Between Women and Nation*. Edited by Caren Kaplan, Norma Alarcon and Minoo Moallem. Pp.349-36. Durham: Duke University Press.

Kaplan, Caren (1998). "Beyond the Pale': Rearticulating U.S. Jewish Whiteness." In *Talking Visions: Multicultural Feminism in a Transnational Age*. Edited by Ella Shohat. Pp. 451-485. Cambridge: The MIT Press.

Kaplan, Caren and Inderpal Grewal (1999). "Transnational Feminist Cultural Studies: Beyond the Marxism/ Postculturalism/ Feminism Divides." In *Between Woman and Nation: Nationalisms, Transnational Feminism and the State*. Edited by Caren Kaplan, Norma Alarcon, and Minoo Moallem. Pp. 349-365. Durham and London: Duke University Press.

Lowe, Lisa (1997). "Work, Immigration, Gender: New Subjects of Cultural Politics." In *The Politics of Culture in the Shadow of Capital*. Edited by Lisa Lowe and David Lloyd. Pp.354-375. London: Duke University Press.

Lowe, Lisa and David Lloyd (1997). "Introduction." In *The Politics of Culture in the Shadow of Capital*. Edited by Lisa Lowe and David Lloyd. Pp.1-33. London: Duke University Press.

Naber, Nadine(2000)"Ambiguous Insiders: An Investigation of Arab American Invisibility." *Ethnic and Racial Studies*. 23(1):37-61.

Ong, Aihwa (1997). "The Gender and Labor Politics of Postmodernity." In *The Politics of Culture in the Shadow of Capital*. Edited by Lisa Lowe and David Lloyd. Pp.61-98.London:Duke University Press.

Samhan,Helen Hatab (1999). "Quite White Race Classification and the Arab-American Experience. "In *Arabs in America: Building a New Future*. Edited by Michael W.Suleiman.Pp.209-227i.Philadelphia: Temple University Press.

Sandoval, Chela (1997). "Mestizaje as Method: Feminists- of-Color Challenge the Canon." In *Living Chicana Theory*. Edited by Carla Trujillo. Pp. 352-370.Berkely:Third Woman Press.

Shohat, Ella (1998). "Introduction." In *Talking 'Visions: Multiculturalism Feminism in a Transnational Age*. Edited by Ella Shohat. Pp. 1-64. Cambridge: The MIT Press.

Urla, Jacqueline (1997)."Outlaw Language: Creating Alternative Public Spheres in Basque Free Radio. "In *The Politics of Culture in the Shadow of Capital*. Edited by Lisa Lowe and David Lloyd. Pp. 280-301.London: Duke University Press:

جدليات المقاومة والتمكين في مشروع

"قالت الراوية"

منى إبراهيم

"قالت الراوية" هو أحد المشروعات التي يتبناها ملتقى المرأة والذاكرة الذي يهتم في المقام الأول بإعادة كتابة التاريخ من منظور النساء من أجل "ملأ الصفحات الفارغة وجعل الصمت يتكلم" (جرين وكان ١٩٨٥ : ١٣). ومن هنا يقوم المشروع على فرضية أنه قد تم إهمال دور النساء في كتابة التاريخ لصالح الرجل، ومن ثم تؤكد هذه الفرضية على أن هذه العملية تؤثر في تشكيل الذاكرة الجمعية والتأكيد على اعتقادات بتفوق الرجال على النساء^(١). ولذا تأتي الحاجة إلى بذل الجهد في تحرى أصول هذه الاعتقادات حيث "إذا تمت معرفة أصول هذه الميول والاعتقادات، يمكن تبنيها أو رفضها أو تعديلها عن وعي... وهذا جانب هام من الصراع من أجل عالم أفضل" (مجموعة الذاكرة الشعبية ٧٩:١٩٩٨). وهذه المقولة تلخص أهداف ملتقى المرأة والذاكرة من إعادة كتابة التاريخ من وجهة نظر النساء.

ومشروع "قالت الراوية" هو أحد أشكال إعادة كتابة التاريخ الشعبي، الحكايات الشعبية وحكايات ألف ليلة وليلة، من وجهة نظر تتميز بالحساسية للنوع الاجتماعي gender - sensitive، وذلك لأنه بالرغم من أن رواية الحكايات كانت دائماً أحد مجالات المرأة، إلا أن نظرة سريعة على مجموعات الحوادث الشعبية وحكايات ألف ليلة وليلة سوف تكشف عن أن هذه الأعمال تقدم نفس الأنماط الشائعة عن النساء في المجتمعات والثقافات العربية. ويمكن إرجاع هذا إلى أن الحكاءات يقمن بتمثيل صور المرأة الشائعة في المجتمعات الذكورية التي ينتمين إليها. وفي محاولة لتعديل هذه الصور النمطية التي تساعد على إبقاء وضع المرأة في المجتمعات العربية كما هو عليه، تم البدء في هذا المشروع الذي يكتب ويعيد كتابة حكايات جديدة تتمتع بقدر من الحساسية للنوع الاجتماعي بهدف دفع الجمهور إلى إعادة التفكير في مدى صحة أنماط النساء في الذاكرة الجمعية للعرب^(٢).

صوت خاص بهن:

وقد أثبتت عملية إعادة الكتابة أنها ذات أثر عظيم ليس فقط على مستوى بطلات الحكايات ولكن على مستوى كاتبات الحكايات أيضاً. فقد كانت عملية إعادة كتابة الحكايات هي البداية لبعض الكاتبات في إعادة اكتشاف مناطق خفية في ذواتهن، سواء عن وعي أو بدون وعي منهن، كما عبرت عن ذلك نسمة إدريس في قولها:

إن إعادة كتابة الحكايات الشعبية من وجهة نظر المرأة هي في حقيقة الأمر تمثل لي عملية إبداعية لاكتشاف وصياغة الذات الأثوية الدفينة في الأعماق التي طننت أنها ضاعت في أو اندثرت وبهتت معالمها وسط زحام الذات الجماعية وبالنسبة لي فإن محاولة إعادة كتابة وصياغة "وجهة النظر الأخرى" هي في الواقع تجربة إبحار في دواخل النفس وأعماقها لاستنباط الوجه الآخر غير المرئي أو المعكوس لحقيقة التجربة الإنسانية الفريدة التي تسمى "المرأة".

وبالإضافة إلى بناء الذات الدفينة، تساعد الحكايات في بناء الهوية الاجتماعية أيضاً، كما يقول كيفين موراى:

يتم بناء الهوية الذاتية والاجتماعية عن طريق إيجاد حكايات يمكن حكيها عن الذات..... ففهم الحكاية يحمل معه سياقاً مما يجعله أداة أفضل لتوصيل الخبرة الإنسانية وما يتضمنه هذا من تناقضات... فتلخيص الخبرة في شكل حكاية يمكنها من إدراك المجال بين الذوات المختلفة (1989 : 176-8)

وتتمتع الحكايات أيضاً بخاصية أنها تعد "شكل بديل فعال للعمل السياسي" (ماتيس ١٩٩٩ : ٦٩)، مما يجعل لها عظيم الأثر على جمهورها من حيث أنها تهز المعتقدات القديمة التي تمسك بها لأزمان طويلة:

فالحكاية محكمة الحكمة ذات قدرة على إضاءة رؤية للعالم تغير من طريقة الناس في رؤية العالم... حيث يمكن للحكاية أن تكون قوة أكثر تأثيراً من القوة المادية أو التحليل النظري، فالحكي المتقن يدعو المستمع إلى عالمه، وكذا يكون رابطة والتحاماً بين الاثنين. كما يمكن للحكاية أيضاً أن تزيل الغبار عن افتراضات مدفونة في مقولات تبدو محايدة وتتحدى هذه الافتراضات (ماتيس 1999 : 79).

وكما يتضح من الاقتباس السابق، فإن الاتجاه السياسي للكاتب يجد أفضل طريقة للتعبير عنه على مستوى المكتوب، أي على مستوى الحكايات: فما لا تجده عضوات مجموعة الحكي في ملتقى المرأة والذاكرة في الحكايات القديمة - وهو أساساً صوت الشخصيات النسائية - تركزن عليه عن وعي في حكاياتهن الجديدة من خلال تقنيات مختلفة أهمها استخدام ضمير المتكلم من قبل الشخصيات النسائية في الحكايات الجديدة بينما يستخدم ضمير الغائب في الحكايات القديمة، واستخدام ضمير المتكلم في السرد يعني، كما يقول عبد الله الغدامي أن المرأة قد أصبحت ذاتاً، بل وأصبحت ذاتاً متكلمة، مما يعني تأنيث ضمير المتكلم في اللغة (44).

الحكايات: جوهر الموضوع:

هذا الجزء من الورقة هو محاولة لتحليل الحكايات الجديدة نفسها، ولأن هناك تنوعاً كبيراً في طرق حكي الحكايات وفي مضامينها فإنه قد تم اختيار منهج انتقائي يقوم على استخدام أكثر من منهج كي يناسب الاختلافات بين الحكايات، وهي اختلافات قد لا تسمح بتطبيق نفس النظرية عليها جميعاً. وأول هذه المناهج هو النسوية الثقافية والتي تدعو إلى أن "الأنوثة هي أكثر أشكال السلوك الإنساني قرباً إلى النفس" حسب تعريف أولينبرج ومور في كتابهما سوسيولوجيا النساء (١٩٩٨ : ٢٤) وذلك كرد فعل لوضع المرأة في موضع هامشي في التيار الثقافي السائد عن طريق إضفاء الكثير من الأهمية على الطبيعة كمقابل للثقافة في التيار السائد وإضفاء أهمية على قرب المرأة من الطبيعة كمقابل لأهمية الرجل في الثقافة. ولذا ينحى هذا المنهج منحى يعلي من شأن كل ما هو أنثوي بصفته الأقرب إلى الطبيعة وإلى فطرة الإنسان بصفة عامة (جامبل: 304 = 5). وحكاية "عين الحياة" هي حكاية جديدة كتبت من هذا المنظور، وفيها يقوم الوزير بحبك مؤامرة ضد ابن الملك وولي عهده حيث يستدرجه إلى الصحراء ويطلب منه أن يشرب من عين ماء، يحول ماؤها الرجل إلى امرأة. ولجهله بهذه المعلومة يشرب ابن الملك من العين وبعدها مباشرة يرى العالم حوله في ضوء جديد: فرمل الصحراء يصبح له جمال الذهب وماء العين يصبح فضة خالصة بل ويشعر بحب ورقة يملأن قلبه على غير سابق عهد بهما. وتفسر الحكاية كل هذا في سياقها على أنه نتيجة لتحوله إلى امرأة، بل وعندما يرجع - على غير رضاه - إلى ذاته الطبيعية كرجل إرضاء لوالده الذي

يعول عليه ليرث ملكه، تتم مكافأته على كونه قد مر بتجربة أن يكون امرأة رقيقة وطيبة القلب بأن يتزوج الأميرة الجميلة التي رفضت كل الخطاب الآخرين لكونهم خشنين وقساة القلوب " كما هي عادة الرجال".

وبهذا يبدو أن الحكاية تقدم أحد أشكال المقاومة لنمط المرأة التي تقدم دائماً في مرتبة أدنى من الرجل، وهو ما يتم التركيز عليه في كل من الحكاية القديمة والجديدة على حد سواء في خطة الوزير التي تحول ولي العهد إلى امرأة وما صاحب هذا من بكاء وعويل في الحكاية القديمة وتأتي المقاومة في هذا السياق في شكل إضفاء نوع نادر من التوحد مع الطبيعة الأم على المرأة في محاولة لإثبات أن الأنوثة هي أصل الوجود، وتدعم هذه الفكرة باستخدام الفعل "يعود" بدلاً من "يتحول" في الرجوع إلى التغير الذي يحدث لولي العهد عند شربة من العين، فهذا الشاب "يعود امرأة" وليس يتحول إلى امرأة (قالت الراوية ١٩٩٩ : ٩٤). ولكن هذه الحكاية في محاولاتها لمقاومة النمط السائد للمرأة قد قدمت نمطاً آخر يتسم بالمثالية التي تبتعد بالمرأة تماماً عن الصور الواقعية للإنسان بخيره وشره وتضعها في مصاف الملائكة حيث هي خير دائم وشامل، مما يؤدي أيضاً إلى نوع آخر من تهميش المرأة، فهي تنتمي إلى عالم الطبيعة والكائنات الطبيعية بينما الرجل مازال مسيطراً على عالم الواقع الاجتماعي. كما أن هذا المنهج، بالإضافة إلى الحكاية التي تمثله، يحتوي على قدر كبير من الجوهرية essentialism، أي على ادعاء أن المرأة خير في جوهرها وأنها متفوقة بطبيعتها على الرجل دون إبداء أية أسباب لهذا التفوق، مما يعد نوع من التطرف في تمجيد الأنثوي يماثل التطرف في تمجيد الذكوري، كما أنه يقدم صورة للنساء كفئات متجانسة لا توجد بينها اختلافات مما يؤكد فكرة التتميط والجوهرية التي تنطوي عليها المصطلحات التقليدية السائدة مثل "أدب المرأة" و "مشاعر المرأة". فالحكاية لا تقدم مبرراً كافياً للتحويل المفاجئ في شخصية ابن الملك بمجرد تحوله إلى امرأة ولا إلى رؤيته الجديدة لجمال الطبيعة الذي لم يكن له أن يراه وهو رجل.

ومن الحكايات الأخرى التي تؤكد فكرة تفوق الأنوثة هي حكاية "المرأة والصورة"، وهي قصة من وحي حكايات ألف ليلة وليلة، وفيها تعيش مجموعة من النساء المثقفات في نوع من اليوتوبيا الأنثوية تسمى بقصر الفنون والعلوم، يثير فيها جمال القصر وساكناته غيرة أحد الصياغ الذي يقرر أن يترك بلده ويرحل إلى البلد الذي يوجد به قصر الفنون والعلوم لكي يتمتع بجمال القصر وساكناته: بناء على وصف صديقه العطار لهن، والذي يشارك الصائغ نفس المشاعر السلبية تجاه نساء القصر.

ولأن ساكنات القصر يجهلن ما يملأ قلب هذا الرجل من حقد عليهن، يخدعن بسهولة في عذر الرجل من زيارة القصر وهو التمتع برؤية ما فيه من صور جميلة. ولكن شر الرجل لا يمكنه من أن يستمر في كذبه طويلاً، حيث يهم سريعا بالتحرش بالفنانة التي تبرعت بالتجول معه في القصر، في محاولة لاغتصابها. وفي غمرة غضبه من طرد ساكنات القصر له بعد تحرشه بصديقتهم، يذهب الرجل الشرير إلى الحاكم ليخبره عن الساحرات اللاتي تسكن القصر وشرهن الذي يهدد أمن البلاد.

وكما يبدو، تؤكد هذه الحكاية أحد مزايم النسوية الثقافية وهو التفوق الأخلاقي للنساء على الرجال، فشر الرجال في الحكاية هو شر ذكوري دفين - حيث لم يتم تقديم سبب آخر في الحكاية يدفع إلى إيذاء النساء المسالمت اللاتي يمثل

خطأهن الوحيد في طبيعتهم وكرمهن اللذان يدفعاهن إلى السماح لهذين الرجلين الشريرين بدخول قصرهن.

وبذا تقدم حكاية "المرأة والصورة"، الجزء الثاني من ثنائية المرأة - القديسة / الرجل - الشيطان، وهو الجزء الخاص بالشر الكامن وغير المبرر في الذكوري، وهذا بالطبع نوع آخر من أنواع المقاومة التي تقوم على تحقير الآخر من أجل إعلاء الذات وبالتالي تقع التسوية الثقافية في نفس فح ثنائية الذكوري - الأنثوي بل وتتطرف في تطبيقها.

والنظرية الثانية التي يمكن تطبيقها على بعض حكايات مشروع "قالت الراوية" هي نظرية أدوار النوع وبمقتضاها تحدد أدوار اجتماعية وثقافية واقتصادية لكل من الرجل والمرأة، يجب على كل منهما الالتزام بها وعدم الخروج عن إطارها وتقوم الحكايات التي كتبت من منظور نظرية أدوار النوع في معظمها بتحدى النظرية والتمرد على الأدوار المحددة للمرأة⁽³⁾، ففي حكاية "سكتت شهرزاد"، على سبيل المثال، والمأخوذة عن القصة الإطار لحكايات ألف ليلة وليلة، يتم تقديم شهرزاد وشهريار في لحظة شديدة الحميمية تنتهي بتمكين شهرزاد وسيطرتها على الموقف بكامله. فالقصة تقدم شهريار وهو لا يقوى على فعل الحب مع شهر زاد وهو ما تفسيره هي على أنه طريقة يحاول بها الإبقاء على حياتها، إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه عادة ما يقتل عرائسه بعد فعل الحب معهم. ولكن بعد أن تتأكد شهرزاد من حب شهريار لها، تحاول إغواءه وتنجح أخيراً في محاولتها، وعندها فقط تكتشف سر شهريار الحقيقي والذي دفعه لقتل كل هؤلاء النساء وهو العلة. ولكن رد فعل شهرزاد لاكتشاف السر لا يكون الاحتقار والاشمئزاز، كما توقع شهريار، بسبب تبنيه للدور المنوط به في المجتمع الأبوي والذي يؤكد بشدة على كفاءة الرجل الجنسية التي يصبح بدونها مثار سخرية واستهزاء، مما يثبت أن كلا من الرجل والمرأة "حبيس لنوعه، بالرغم من اختلاف الطرق ولكن اعتمادهما كل على الأخرى في نفس الوقت فكون الرجال يظهرون (في كثير من الحالات) كحاميين، أو على الأقل قائمين على الكل الاجتماعي، لا يجب أن يعمينا عن كونهم أيضاً محكومين بقواعد النوع" (فلاكس ١٩٩٠: ٤٥).

فبكل قدرتها على الحب والتفهم، تظهر شهرزاد التعاطف مع أزمة شهريار وتحضنه وتعهده أن "كل شيء سيكون على ما يرام" (قالت الراوية: ١١٧). وهذا التعاطف والتفهم هو الذي يمنح شهرزاد اليد العليا في هذه العلاقة ومن ثم فإن تمكين شهرزاد، على عكس تمكين شهريار، لا ينبع من الطغيان والقوة الجسدية، مما يشير إلى أن التغير في علاقات القوى لا يعني بالضرورة أن تتبنى المرأة مفاهيم ذكورية عن القوة.

أما حكاية "راجل صنع مرة" فهي مثال جيد على ما تسمية هنريتا مور "احتلال مساحة الآخرين" (٨٣) حيث تقوم الزعيمة مايسة بدور عادة ما يكون منوطاً بالرجال وهو دور الفدائية المحاربة، بل وتقوم بدور الزعامة في هذا الدور حيث ترأس جماعة الفدائيين الذين يقومون بعمليات تصفية الجواسيس والخائنين، وعلى يديها يصبح محمد العريان بطلاً يتجاهل مشاكله الشخصية لصالح قضايا الوطن.

وكثيراً ما يدين البعض انخراط المرأة في أعمال الحرب وغيرها من الأنشطة العنيفة المقصودة على الرجال باعتبار أن للمرأة قوة اجتماعية في أدوارها النمطية التي تتفق مع طبيعتها، وبالتالي لا يجب عليها اقتحام مجالات الرجل ويقوم انتقاد هذا الاعتقاد على أساسي ضرورة بذل الجهد من أجل "إعادة

التفكير في كل التقسيمات التي يتم استخدامها في دراسة الأدوار القائمة على النوع من أجل أن نخلص أنفسنا من ثنائيات الماضي التي تقول بأن العلاقات بين الرجل والمرأة هي علاقات انفصال وتضاد، ودائماً، في التحليل الأخير، يقوم هذا الانفصال والتضاد على الطبيعة الخاصة بكل جنس (باتتل ١٩٨٤ : ٧٤).

وهكذا يمثل تحدى الدور النمطي في "راجل صنع مرة طريقة لكل من المقاومة والتمكين فتجاح الزعيمة مايسة في الأعمال الفدائية يقاوم فكرة المجتمع عن المرأة بعجزها عن القيام بأدوار بعينها، أما قيامها بزعامة الرجال والإصلاح من شأن محمد العريان، بطل الحكاية، فهما وسيلة لتمكين المرأة حيث تبين قدرتها على القيام بكل أعمال الرجال ومنها حماية الجماعة والدفاع عنها بل وتزعم الرجال في هذا الشأن أيضاً مما يجعل دورها في مثل أهمية دور الرجال إن لم يكن أهم.

أما النظرية الثالثة التي يتناولها هذا البحث فهي نظرية النص الخفي والنص المعلن الذي قدمها جيمس سكوت في كتابه الهيمنة وفنون المقاومة (4) وفيه يقدم شرحاً وافياً لخطابات القوى بين التابع والمهيمن، وأول الحكايات التي يمكن تطبيق هذه النظرية عليها هي "هما سموها إيه؟" ففي هذه الحكاية، يتم عرض أكثر الأفكار شيوعاً حول جسد المرأة من أجل مقاومة وتغيير هذه الأفكار. فهيلانة، بطلة الحكاية، تتعرض لكل ما تتعرض له زميلاتها من الفتيات من عمليات طويلة ومعقدة من أجل إعدادها للزواج، رغم كونها أميرة وابنة وحيدة لأبويها، ويأتي دور أبيها في هذا الإعداد في شكل يؤكد على الأيدولوجيا التي تقول بأن "النساء" هدايا يتبادلها الرجال فيما بينهم... فليست لديهن قوة تذكر أو تأثير في نظام يسيطر عليه الرجال ويعمل لصالحهم، فالرجال، وهذا ما لا يتأتى للنساء، يمتلكون القدرة على تحديد قيمة النساء في التبادل وعلى تحديد المعاني الخاصة بهن. " (جرين وكان ١٩٩٨ : ٧)، وطريقة الأب في الحكاية في رفع قيمة الهدية، أي ابنته، هي التأكيد من أن جسدها مغطى تماماً "جنس الرجال ما يصحش يشوف لا كثير ولا قليل: لو تلبس ثوب طويل يكشفه ولو كشف توبها عن مفاتن جسمها غطى اللي انكشف بتوب ثاني" (قالت الراوية ١٩٩٩ : 49)، وهو بذلك يتبنى الأيدولوجية النمطية التي تنادي بأن "الجنسانية الأنثوية خطيرة وجبارة، مما يتطلب من الرجال عمل سيطرة شديدة عليها" (جرين وكان ١٩٩٨ : 6).

أما هيلانة، فهي تبدو وكأنها تتبنى النص المعلن عن طريق طاعة والدها بأن تلبس ما يريد وأن تتزوج الرجل الذي اختاره لها (فلا يرد في الحكاية إشارة إلى سؤالها عما إذا كانت توافق على هذا الزواج أم لا)، ومع ذلك، نرى هيلانة في جولتها المنفردة في حديقة القصر تتساءل حول معنى اسمها وهويتها الحقيقية، وهو ما يمكن أن يمثل نص سكوت الخفي، ففي هذه الجولات، تردد هيلانة بينها وبين نفسها:

أنا هيلانة

هي لا أنا

أنا لا هي

في رفض لهويتها المعلنة، ولكن النص الخفي يتحول إلى نص معلن في ليلة الزفاف عندما تفاجئ هيلانة الجميع بعدم ارتداء الثوب الغالي أو عمل تسريحة الأميرات وبمواجهة عريسها بقولها : "أنا هيلانة / اسمى لست أنا" (قالت الراوية

١٩٩٩: ١٥٠). وفي هذه الحالة يتحول جسد هيلانة من مجرد سلعة إلى طريقة للتعرف على الذات وتميزها.

وحكاية " صفة المخفية " هي حكاية أخرى يتحول فيها النص الخفي إلى نص معلن، ومن المفارقات أن صفة، بطلة الحكاية، هي بطبعها شخصية ثانوية، فهي الشخصية التي تلعب الأدوار الثانوية مثل دور المربية أو الخادمة أو الوسيطة في الحكايات الشعبية وفي حكايات ألف ليلة وليلة وهي عادة ما تكون امرأة عجوز بدون اسم، لا يتم السماح لها على الإطلاق بفرصة التعليق على دورها في الحكاية. ولهذا يمكن اعتبار أدائها الصامت لمهامها نصاً خفياً، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تفجير مشاعرنا في هذه الحكاية، ففي "صفة المخفية" تمتلك صفة اسماً وموقفاً محدداً يتمثل في غضبها وتمرداها على صمتها السابق.

وتمثل كل من "هما سموها إيه؟" و"صفة المخفية" شكلين من أشكال المقاومة ضد التبعية الاجتماعية للمرأة في مجتمع أبوي، فالمقاومة في كلتا الحكايتين لا تتوقف عند وجود نص خفي للشخصيات النسائية تعبر فيه هذه الشخصيات عن عدم رضاها عن الوضع الحالي، بل أن التعبير عن المقاومة واضح ومعلن، ولكن لا يتم تصعيد هذه المقاومة لتصبح تمكينا، وبالتالي لا يتأتى لنا أن نعرف ماذا يحدث كنتيجة لتحويل كل من الشخصيتين نصها الخفي إلى نص معلن.

أما "ست العقل والكمال" فهي حكاية يظهر فيها النص الخفي فقط، فست العقل والكمال - الشخصية الرئيسية في الحكاية الجديدة - لا تحيد عن الدور المنوط بها في الحكاية القديمة، فهي تقبل الزواج من ابن الملك رغم علمها بأنه يريد لها لجمالها فقط، وبذلك لا تتمرد على الخط الرئيسي في الحكايات الشعبية الشائعة كما تصفه غراء مهنا في كتابها أدب الحكاية الشعبية: "في هذه الزيجات الناتجة عن حب - فإن دور المرأة يكون سلبياً إذا ما قارناه بالدور الإيجابي أو الديناميكي للبطل، فهو يقع في حب البطلة - لأنها جميلة، وهي رمز الكمال، فعليه إذا أن يثبت بأفعاله أنه جدير بها، وهو تصرف مختلف تماماً عن البطلة التي تقبل - بسلبية - حبه لها" (66).

ويقدم النص الخفي في هذه الحكاية عن طريق إعطاء البطلة صوتاً يمكنها به التعبير عن وجهة نظرها في الرجال، فالحكاية مروية بضمير المتكلم الذي تستخدمه البطلة نفسها، وفي هذا تمكين للمرأة كما يقول عبدالله الغدامي: "كتابة المرأة عن الرجل معناه إنهاء تاريخ مديد من الوصاية والأبوة والسلطوية، وهي قضاء على الفحولة وسلطان الفحل، لأنها تقتضي تحويل الفاعل إلى مفعول به لكي يكون الكاتب مكتوباً ويكون سيد اللغة مجرد مجاز لغوي في خطاب مؤنث" (١٩٩٦ : ١٨٩).

وبالإضافة إلى إعطاء البطلة صوت من خلال استخدام ضمير المتكلم، تستخدم الكاتبة المفارقة والسخرية كوسائل لكل من المقاومة والتمكين في إطار الخطاب المهيمن:

إذا لم يستطع الإنسان أن يقاوم عن طريق وضع نفسه خارج الهياكل والخطابات المهيمنة، يمكنه مع ذلك أن يضع نفسه في مكان ليس مكانه داخلها. فيمكن للأفراد أن يرفضوا تشكيل النوع كما هو موجود، فيتناولوا هذا التشكيل بطريقة ساخرة وملتوية، ويمكنهم الرجوع لهذا التشكيل بلا نهاية ولكن لتحقيق هدف عكسي ومناوئ (مور ١٩٩٤ : ٨٢).

فهنا تقاوم ست العقل والكمال تشيبيها من قبل عريسها ومن قبل المجتمع ككل عن طريق السخرية من حماقة ابن الملك سرّاً، كما تضع أيضاً خطة طويلة الأمد لاستغلال هذه الحماسة لصالحها، فنص ست العقل والكمال المعلن والذي يتمثل في الخضوع للقواعد الاجتماعية المتمثلة في الزواج من زوج غني، ذي مركز اجتماعي مرموق بصرف النظر عن العواطف، يخفي وراءه - حسب النص المخفي - طريقة لاستغلال "حب" زوج المستقبل لها للحصول على السلطة بصفة عامة، والسلطة السياسية بصفة خاصة: فنية ست العقل والكمال أن تصبح ملكة قوية لن يمكنها هي فقط ولكنه سيتمكن غيرها من النساء عن طريق تعيينهن في مناصب هامة في المملكة (صفحة 1٤٤ - ٧).

وإن كنا نلمح في هذا العرض تبني بعض القصص لبعض النظريات النسوية التي قد تنسم بالتطرف وخاصة في بداية مشروع "قالت الراوية" مما يمكن إرجاعه إلى تعرض الكاتبات للاستفزاز نتيجة لقراءتهن لعدد ضخم من النصوص القديمة التي تقدم صوراً ظالمة ونمطية للمرأة ربما للمرة الأولى في حياة بعضهن، وحماسهن الشديد لتغيير هذه الصور النمطية والقضاء عليها، ولكن بقية القصص تمثل تطوراً ملحوظاً في كتابات الجماعة يتمثل في الوعي بنقاط الضعف في بعض اتجاهات النسوية التي تبرز في بعض الحكايات الجديدة، رغم عدم تعمد الكاتبات تبني هذه الاتجاهات في بعض الأحيان. يتضح من هذا التحليل لبعض الحكايات الجديدة في كتاب قالت الراوية أن الحكايات التي كتبتها المجموعة في ملتقى المرأة والذاكرة تتناول سياسات المقاومة التي يمكن بها للنساء أن يفككن الأنماط السائدة للمرأة في مجتمع ذكوري كخطوة هامة على طريق تمكين المرأة وتوليها الأدوار التي طالما استحققتها ولم يمكنها توليها.

الهوامش

- 1 - يوجد تحليل لهذه الظاهرة في مقال سيلفيا فاند كاستيل - سوبتزر ودانييل فالندمير، المصادر الشفوية لتاريخ النساء (٤٥ - ٤٦).
- ٢ - من أجل شرح واف لأهداف مشروع الحكي وإعادة الحكي، انظر مقدمة هالة كمال. كتاب قالت الراوية، ص 7-10.
- 3 - من أجل تحليل وافٍ للأنواع المختلفة لسياسولوجيا أدوار النوع، انظر جين أولينج وهيلين مور ص 11-12.
- 4 - يوجد عرض كامل لكتاب سكوت في هذا العدد من طبعة.

المراجع

- سارة جاميل (تحرير) (٢٠٠٠). النسوية وما بعد النسوية، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.
- عبد الله الغدامي (١٩٩٦، طبعة ثانية ١٩٩٧). المرأة واللغة. بيروت: المركز الثقافي العربي.
- هالة كمال (تحرير) (١٩٩٩). قالت الراوية: حكايات من وجهة نظر المرأة من وحي نصوص شعبية عربية. القاهرة: ملتقى المرأة والذاكرة.
- غراء حسين مهنا، ادب الحكاية الشعبية. القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان.

مجموعة قراءة وكتابة حكايات ملتقى المرأة والذاكرة (١٩٩٩). قالت الراوية:
حكايات من وجهة من وحي نصوص شعبية عربية نظر المرأة، القاهرة : ملتقى
المرأة والذاكرة.

Flax. Jan (1990) "Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory," in Linda J. Nicholson (ed.) *Feminism/Postmodernism*. London and New York: Routledge.

Greene. Gayle and Coppelia Kahn (1985)"Feminist Scholarship and the Social Construction of Women, "in Gayle Greene and Coppelia Kahn (eds) *Making a Difference: Feminist Literary Criticism*. London and New York: Routeledge.

Matthes, Melissa (1999) "Shahrazad's Sisters: Storytelling and Politics in the Memoirs of Mernissi, El Saadawi and Ashrawi." *Alif*19:68-96.

Moore, Henrietta L. (1994) *A Passion for Difference: Essays in Anthropology and Gender*. Cambridge and Oxford: Polity Press.

Murray, Kevin (1898) "The Construction of identity in the Narratives of Romance and Comedy, "in John Shotter and Kenneth J. Gergen (eds.) *Texts of Identity*. London and New York: SAGE Publications.

Ollenburger, Jane C. and Helen A. Moore (1998) *A Sociology of Women: The Intersection of Patriarchy, Capitalism, and Colonization*. New Jersey: Prentice Hall.

Popular Memory Group (1998) "Popular Memory: Theory, Politics, Method," in Robert Perks and Alistair Thomson (eds.) *The History Reader*. London and New York: Routledge.

Scott, James C. (1990) "Behind the Official Story," in James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance*. Yale University Press.

Vandecasteele-Shweitzer, Sylvie and Daniele Voldman (1984; rpt. 1992) "The Oral Sources for Women's History," in Michelle Perrot(ed.) *Writing Women's History*. Oxford and Cambridge: Blackwell.

السيطرة وفنون المقاومة: النصوص الخفية *

عرض: رحاب القبطان

يتناول جيمس سكوت في كتابه "السيطرة وفنون المقاومة: النصوص الخفية" موضوعاً هاماً يتصل بالكثير من فروع الدراسات الحيوية مثل نظريات الأنا والآخر، وما بعد الاستعمار، والعناصر التي تتواجد في العلاقات بين الأطراف الخاضعة والأطراف المهيمنة، ويعرض سكوت في هذا الكتاب دراسة مستفيضة عن علاقات القوى، والتي أرساها - كما يقول في تصديره للكتاب - بعد تحليل للتحيز الطبقي في قرية في شبه جزيرة الملايو، فيقول سكوت أن التناقضات التي تحكم مختلف الطبقات هناك كانت شديدة الوضوح، فكان يبدو وكأن "الفقراء ينشدون لحنا واحداً في وجود الأثرياء، وينشدون لحناً آخر مختلفاً تماماً عند تواجدهم وسط الفقراء"، ويضيف سكوت أنه عندما كان يقوم بدراسة الحديث الذي يستخدمه سكان شبه جزيرة الملايو، وجد أنه كان يفعل الشيء نفسه في وجود من لهم سلطة عليه (ص ix).

ويؤكد سكوت أن موضوع الكتاب ليس جديداً، فلقد تناوله الكثيرون بالدراسة والتحليل، ولكنه يحاول أن يتخذ من هذا الموضوع ما يمكن أن يلقي بعض الضوء على مفاهيم هامة، وخاصة: الهيمنة والقوة والمقاومة والخضوع. وهو لا يكتفى بالسلوك المتوقع الذي يحكم علاقات السيد والعبد مثلاً. فهو يقول أن السلوك العنيف الذي يحدث بالفعل مثل الضرب المبرح أو التحرش والاعتداء الجنسي أو تعمد الإذلال العلني ليس كافياً لتعريف علاقة القوى. فمجرد اليقين الذي يشعر به الطرف التابع بأن هذا السلوك يمكن أن يحدث في أي وقت يسيطر على العلاقة أكثر من حدوث هذا السلوك بالفعل. لذلك فسكوت يركز على الجوانب النفسية والاجتماعية لعلاقات القوى أكثر مما يحلل ما يحدث من أفعال صريحة وواضحة. وفيما يلي عرضاً لأهم ما جاء في كتاب جيمس سكوت السيطرة وفنون المقاومة: النصوص الخفية.

يقتبس سكوت من إستان دي لا بونيه في كتابه الحديث عن العبودية الطوعية:

ينظر الطاغية إلى من حوله وهم يحاولون استجداء رضائه بأي شكل. لذلك، فهو يرى أنه ليس عليهم فقط أن ينصاعوا لما يأمر به، بل يجب عليهم أن يفكروا بما يسمح لهم فقط بالتفكير فيه. ويجب عليهم دائماً - كي يكتسبوا رضائه أن يتوقعوا الشيء الذي سوف يقوم بالتفكير فيه. فليس كافياً أن يطيعونه. يجب أيضاً أن يعملوا على إدخال السرور إلى قلبه. بل يجب أن يضايقوا ويعذبوا ويقتلوا أنفسهم في خدمته. (...) ويجب أن يلاحظوا بعناية كلماته ونبرات صوته وإيماءاته (ص 1).

ويشير سكوت هنا إلى النفاق الاجتماعي الذي يجب علينا ممارسته، والذي يعتبره إخلالاً بمبدأ "قول الحقيقة حتى في وجود الطرف الأقوى" (Speak truth to power)، وهي أصبحت عبارة مثالية بدرجة يستحيل تحقيقها حتى في أكثر المجتمعات ديمقراطية.

ولكن سكوت لا يعني بهذا السلوك بقدر ما يهتم بالكوادر العامة التي فرضت على العلاقات البشرية بشكل عام على مر التاريخ، والتي تتسم بوجود صراعات قوى مثل تلك الموجودة في علاقة الموظف برئيسه في العمل، والمستأجر بصاحب العقار، والعبد بسيده فما تتسم به هذه العلاقات هي حتمية وضرورة إبقائها في إطار من الخضوع والسيطرة للحفاظ على شكلها الظاهر للمجتمع بأسلوب جلي بحيث لا يستطيع أحد أن يتخطى حدودها. فهي معرفة من خلال

النص الصريح (Public Transcript) بمعنى ما هو واضح للطرف الأقوى في العلاقة، وهو ما يختلف عما يقال في النص الخفي (Hidden Transcript).

ويضرب المؤلف مثالا على ما يعنيه بالنص الخفي، فيشير إلى ما كتبه ماري تشنتات عندما لاحظت السكوت التام الذي كان يسيطر على العبيد الذين كانت تمتلكهم عندما كانت تأتيهم أخبار عن الحرب الأهلية الأمريكية. فتقول: "كانوا يتجولون بأقنعتهم السوداء دون أن تبدو عليهم أية بادرة تعبر عن مشاعرهم" (ص ٣). ويتخذ سكوت هذا المثال ليؤكد أنه ليس من المبالغة أن يقوم بتعميم هذا المثال على جميع أنواع علاقات القوى. فكلما اتسعت الفجوة بين المسيطر والتابع، كلما اتخذت الكلمات المنطوقة شكلا طقسيا (ritualistic) ومقولبا (stereotyped) أي أنه كلما كانت القوة المسيطرة أكثر شراسة وتهديدا، كلما ازدادت الأقنعة سمكا.

ويضرب سكوت أمثلة أخرى من بعض الأعمال الأدبية، فيشير إلى مقال "قتل الفيل" الذي كتبه جورج أورويل أثناء عمله في قوة الشرطة في بورما أثناء فترة الاستعمار في العشرينات. وكان فيل قد قام بحل وثاقه وانطلق غاضبا وسط الناس. ووقف أورويل شاهرا سلاحه ومراقبا للفيل حتى يستعيد هدوءه، وكان هناك الآلاف من سكان بورما يقفون خلف أورويل لمشاهدة ما يحدث. ويقول أورويل هنا:

وفجأة أدركت أنه يجب على أن أقوم بإطلاق النار على الفيل، يتوقع الناس مني أن أفعل ذلك ويجب على أن أطيع، لقد كنت أشعر بإرادة آلاف الناس تدفعني إلى الأمام دون مقاومة مني، وفي هذه اللحظة، عندما كنت واقفا أحمل بندقيتي في يدي، أدركت عدم الجدوى من سيطرة الرجل الأبيض على الشرق. فهاأنذا: الرجل الأبيض حاملا بندقيته وواقفا أمام جمع من المواطنين العزل - وأتظاهر بأنني البطل في هذه المسرحية. ولكنني في الواقع لم أكن أكثر من دمية سخيطة تحركها إرادة هذه الوجوه الصفراء في الخلف، وأدركت عندئذ أنه عندما يتحول الرجل الأبيض إلى طاغية. فإنه يخسر حريته. (...) فهو يرتدي قناعا ينمو وجهه تحته حتى يصير الوجه والقناع واحدا. (ص 10 - 11)

ويشير سكوت إلى نقطة غاية في الأهمية وهي أن الأداء التمثيلي الذي يتحتم على التابع فعله يقابله أداء تمثيلي آخر من الطرف الأقوى للعلاقة، حيث يجب على الطرف الأقوى أن يظهر نفسه أمام الطرف التابع في صورة تحمل صفات السيادة والغطرسة والتعجرف حتى تكون قابلة للتصديق، فعندما يتخطى العبد حدوده أو يخرج عن النص، فإنه يقوم بمخاطرة يمكن أن تنتهي بضرب مبرح. أما أورويل، فهو إن فعل ذلك، قام بمخاطرة يمكن أن تنتهي بسخرية سكان القرية من "الرجل الأبيض".

ويحاول سكوت أن يقوم بتعريف النص الصريح، فيتساءل: كيف يتكون؟ ولماذا يعد هاما في إظهار الولاء والاحترام للطرف الأقوى في العلاقة؟ ومن هو الجمهور الموجه إليه هذا الأداء التمثيلي؟ وهو يبسط تعريف النص الصريح في أنه انعكاس للصورة الذاتية للطرف الأقوى في العلاقة. فهي الصورة التي يحب أن يرى الطرف الأقوى نفسه في شكلها السيادي، ويحدد سكوت أربعة أنواع من الخطاب السياسي (Political discourse) التي توجد في النص الصريح للمجموعات التابعة:

• النوع الأول:

وهو النوع الذي يتخذ شكل الصورة الذاتية للطرف الأقوى في العلاقة، ولكنه يسمح في الوقت نفسه بوجود نوع من الصراع السياسي بسبب وجود بعض التنازلات، فمثلاً، كان مفروضاً علي من يمتلك العبيد في الجنوب الأمريكي قبل وقوع الحرب الأهلية توفير المأكل والملبس والمأوى لهم، وقد خلقت هذه المطالب مساحة أدت إلى إمكانية مطالبة البعض بحقوقهم في الحصول على طعام أو مأوى أفضل أو السماح لهم بالذهاب لأداء الصلوات الخاصة بهم.

• النوع الثاني:

يرتبط النوع الثاني بعكس الصورة التي يقدمها النص الصريح، وهو ما نجده في الأحاديث التي تظهر الطرف التابع وراء الكواليس مثل أحاديث العبيد أثناء غياب السيد حيث يتبادلون عبارات الغضب والوعيد والتهديد بالانتقام، وهو ما لا يظهر في النص الصريح إلا نادراً جداً.

• النوع الثالث:

يتمثل في العناصر التي تحمل أكثر من معنى في النص الصريح ومنها : الأغاني والنكات والطقوس التي يمارسها الطرف التابع، وتعكس هذه العناصر روح التمرد والانتقام التي تستتر خلف النص الصريح.

• النوع الرابع:

هو النوع النادر من النص الصريح الذي تتسرب إليه عناصر من النص الخفي، ففي لحظات نادرة الحدوث، يقوم الطرف التابع بالتعبير عن مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام في النص الصريح. وهي لحظات قصيرة ومؤقتة غالباً ما تنتهي بممارسات عنيفة ضد من يتفوه بها.

ويشير سكوت إلى السياسة التحتية للمجموعات التابعة وهو يعني بذلك العبارات أو الإشارات التي تظهر في النص الصريح وتتم عن عناصر مقاومة للطرف الأقوى. فيرى مثلاً أن مظاهر الإذعان والاحترام (Deference) يمكن تقسيمها في إطار نموذج طبقي (pattern of stratification) حيث تحتل الفئة التي تقوم بإصدار الأوامر فقط أعلى هذا النموذج، بينما تبقى الفئة التي تقوم بتنفيذ الأوامر ولا تقوى على إصدارها في قاع النموذج. ومن هنا يؤكد المؤلف أنه في ظل هذا النظام، فإنه من الخطأ الجسيم أن نقوم بإصدار الأحكام على الأشخاص لمجرد قيامهم بفعل ينم عن الإذعان والاحترام. ففي رأيه أن هذه الحركات كالإيماءات مثلاً أو استخدام ألقاب التعظيم أثناء الحديث مع الطرف الأقوى لا تدل على الإذعان الفعلي له، فهذه الحركات تتم بطريقة أوتوماتيكية طقسية يمكن أن يكون مصدرها تفكير مسبق للنتائج التي سوف يترتب عليها الإتيان بهذه الحركات. لذلك، فسكوت يؤمن بأنه من بالغ الصعوبة أن نقوم بدراسة النص الصريح الذي يتضمن حركات أو كلمات تدل على الإذعان في ظل الوجود المستمر للطرف الأقوى. ويضرب على ذلك مثلاً عندما يشير إلى تلاميذ المدرسة عندما يظهرون الاحترام ويتسم سلوكهم بالأدب والهدوء أثناء وجود المعلم ويقارن ذلك بحالة الهرج والمرج التي تعم الفصل عند خروج المعلم أو أثناء خروج التلاميذ من المدرسة. فيدل هذا السلوك على وجود نص خفي لا يظهر إلا باختفاء الطرف الأقوى في العلاقة.

ومن هنا، يبدأ المؤلف في النظر إلى النص الصريح كأداة هامة لاستمرارية علاقات القوى. فبدون ممارسة السيد للحقوق التي يمنحها لنفسه في رئاسة الآخرين ومعاقبتهم، لن تتوفر للعلاقة العوامل الأساسية لوجودها، وبالتالي، لن

تتمكن من رؤية النص الصريح بوضوح. لذلك، يرى سكوت أن الإشارات والانحناءات الدالة على الإذعان والاحترام ما هي إلا أدوات يلجأ إليها الطرف التابع للحفاظ على الشكل المقبول لعلاقته بالطرف الأقوى. ويشير المؤلف هنا إلى السيرة الذاتية لروبرت أوين والتي يحكي فيها عن "المراقب الصامت" (silent monitor) الذي ابتدعه مدير المصنع الذي كان يعمل به، وكان هذا "المراقب" عبارة عن هيكل خشبي له عدة وجوه ملونة بالوان متعددة. وكان يوضع أمام كل عامل المراقب الخاص به. وحسبما يقيم المشرف على العمل أداء العامل، كان يدير ناحيته اللون الذي يستحقه عن هذا الأداء: الأسود: سيئ، الأزرق: متوسط، الأصفر: جيد، الأبيض: ممتاز. وعندما يقوم مدير المصنع بالمرور على العمال، يستطيع أن يرى على الفور التقييم الخاص بأدائهم، والذي يمكن أن يتغير في أي لحظة إذا ما تكاسلوا أو تباطؤوا لفترة قصيرة. وهكذا، تظل علاقة القوى قائمة حتى أثناء غياب الطرف الأقوى وفي وجود مراقب لا يتكلم.

ويضيف المؤلف أيضا مثالا من حياته الشخصية على استمرار هيمنة الطرف الأقوى حتى في غيابه ففي المزرعة التي يمتلكها سكوت كان يحيط مجموعة خراف بسور مكهرب حتى لا تقوم بالركض خارج المزرعة. فعندما رأت الخراف أن البعض منهم قد صعق ومات عند لمس هذا السور، لم يقتربوا منه بعد ذلك، حتى بعدما تم فصل الكهرباء عن السور لمدة طويلة.

ويرفض سكوت تحديد علاقات القوى في إطار قاطع ومحدد بطريقة تجعل المحرك الأساسي لرد فعل الطرف التابع هو المادة، وهو ما يحاول أن يتجنب سكوت إبرازه. فهو يرى أن عناصر المقاومة تبدأ من خلال أفعال مستترة مثل سرقة بضعة حبوب أو اختصار ساعات العمل، لكنه لا يرجع أسباب هذه الأفعال إلى مظاهر الاستبداد مثل الضرب والإهانة والتحرش الجنسي فقط، ولكنه يؤمن بأن هناك عوامل اجتماعية مفروضة على الطرف التابع مثل ضرورة استخدام ألفاظ وإيماءات معينة لإظهار الإذعان والاحترام. ويعتبر سكوت هذه العوامل بنفس قوة مظاهر الإذلال الأخرى التي يمارسها الطرف الأقوى.

ويقول سكوت أننا إذا عرفنا مثلا أن هناك رجلا فقيرا من شبه جزيرة الملايو لا يمتلك المال أو الأرض، فإننا لم نعرف عنه الكثير، ولكننا عندما نعلم أنه ليس بإمكانه دعوة أحد إلى الإفطار في رمضان، وأن أثرياء القرية التي يعيش بها يمرون بجانبه يوميا دون إلقاء التحية، وأنه لا يستطيع أن يجد المال الكافي لدفن أبويه، وأنه يجب عليه أن يقوم بإذلال نفسه من وقت لآخر لجيرانه لكي يحصل على وظيفة أو طعام، عندئذ، ندرك البعد الاجتماعي والثقافي لفقر هذا الرجل، ونستطيع حينئذ البدء في دراسة ما يعتريه من يأس وغضب عارمين. فبالرغم من أن الأشياء التي يعاني منها هي كلها نتاج للطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها، إلا أنها تدل على حركات اجتماعية طقسية هي التي تسبب ما يعانيه من ذل وخضوع.

ويؤكد سكوت أن العناصر المقاومة لهذه الظروف الاجتماعية لا تظهر بالضرورة في شكل جماعي منسق يتحدى الطرف الأقوى. كما أنها لا تكمن أيضا في صورة الخضوع والامتثال التام، بل تظهر عناصر المقاومة في حياة المجموعات التابعة في المنطقة الموجودة بين العالمين: عالم الخضوع والاستسلام التام، والعالم الذي يتوق للتحدى والثورة. ويرغب سكوت في أن يوضح الاستراتيجيات الخاصة بتسرب جزئيات هذه المنطقة إلى النص الصريح. فيقول أن الفئات التابعة تتميز بأسلوب مصقول في الحديث، وهو الذي يجعل الطرف الأقوى في

العلاقة يرى في هذه الصفة مكررا شديدا لأنه يشعر بأن هناك الكثير وراء ما يقال، فحتى صمت الطرف التابع يحمل معنى. ويعلق سكوت على ذلك فيقارن بين اللعبة التي كان يمارسها العبيد السود في الولايات المتحدة عندما كان يقف العبد ويلقي عليه أصدقائه وأبلا من الإهانات (خاصة عن الأم أو الأخت)، وكان يجب عليه أن يقف ساكنا ولا يرد على أي منها وعلى العكس من ذلك، كان يتم تدريب الفئة الأرستقراطية على الرد على أقل بادرة إهانة يمكن أن تتعرض لها، ويبرهن سكوت على ذلك بقوله أن معظم المبارزات التي راح ضحيتها الكثيرون كان سببها مجرد كلمة أو إيماءة بها قدر بسيط من الإهانة.

ويشبه سكوت هذا الصمت بالحرب غير المعلنة الدفينة في النص الصريح، والتي تظهر فيه في شكل الإشاعات والحيل اللغوية والاستعارات والحكايات الشعبية. وبالطبع، لا يوجد أي نوع من المباشرة في كل هذه الأشكال. فقبل ظهور المبادئ الديمقراطية، كانت هذه الأشكال تمثل الموقع الوحيد لممارسة المناقشات العامة السياسية وهو ما يسمح بوجود حوار سياسي مع الطرف الأقوى في العلاقة. ولكن إذا تمكن الطرف التابع من إظهار ما ينطوي عليه النص الخفي دون الإفصاح عن شخصيته، فإن الخوف يزول عنه، ويضرب سكوت مثالين على ذلك، فيشير في المثال الأول إلى الكاتب التشيكي ميلان كونديرا عندما كان يحكى عن الوقت الذي قضاه في السجن كمعتقل سياسي، في أثناء ذلك الوقت، نظم حراس السجن سباقا للتناوب بينهم وبين السجناء، وبالطبع، كان السجناء يعلمون بأنهم سوف يخسرون السباق، فما كان منهم إلا أن أفسدوا فرصة السجناء للانتصار عليهم بأن قاموا بالمبالغة في سوء اللعب بطريقة بدت ساخرة ومضحكة في الوقت نفسه، لم يتمكن الحراس من اتخاذ أي إجراء ضدهم الانتصار الصغير الذي حققه السجناء كان بمثابة حدثا سياسيا، فيقول كونديرا أن "تخريب سباق التناوب جعلنا نشعر بقوتنا عندما أدى ذلك إلى حالة من الهرج والمرج" (ص ١٤٠).

أما المثال الثاني الذي يشير إليه سكوت فهو يتعلق بدولة بولندا عام ١٩٨٣ عندما قام الجنرال وجيتش يارموزيسكي بإعلان قانون الطوارئ على البلاد للحد من نشاط الاتحاد التجاري. قام مناهضو الاتحاد في مدينة "لوتر" باللجوء إلى أسلوب متفرد في الاعتراض الذي تشوبه الحيلة، فلكي يظهروا احتقارهم للأكاذيب التي تروجها نشرات الأخبار الرسمية نقلوا عن الحكومة، كان سكان المدينة يخرجون من منازلهم كل يوم إلى الشوارع للتنزه في نفس توقيت النشرات الإخبارية وهم مرتدون قبعاتهم بالمقلوب. بالطبع، أدرك الضباط غرض هذه النزعات ولكنهم لم يستطيعوا اتخاذ إجراءات ضدهم حيث أنهم لم يرتكبوا شيئا غير قانوني. فقامت قوات الشرطة بتغيير مواعيد حظر التجول بحيث تتماشى مع مواعيد نشرات الأخبار، فيضطر أهل المدينة إلى البقاء في منازلهم. ولكنهم تحايّلوا على ذلك عندما قاموا بوضع أجهزتهم التلفزيونية على نوافذ منازلهم بحيث تواجه الشوارع، وقاموا بتشغيل الأجهزة بصوت جهوري أثناء نشرات الأخبار، وهو الوقت الذي يقوم الضباط فيه أيضا بالمرور في شوارع المدينة فيجدون هذه الأجهزة تحقق بهم وهي تكرر رسالة حكومتهم إليهم بصوت مدوي.

وبهذين المثالين يقدم لنا سكوت ما يبرهن به على أن دراسة علاقة القوى لا تنطوي فقط على تحليل طرفي العلاقة كل على حدة وتفاعلهما معا. كما أنها لا تكتفى بإبراز أنواع الصراعات الموجودة بين الطرفين. فما يقدمه إلينا جيمس سكوت في هذا الكتاب هو نوع من التحليل النفسي الاجتماعي للصور الظاهرة والخفية في علاقات القوى. وهو يعترف في الوقت ذاته بصعوبة تحليلها. فمن

الواضح أن سكوت يرى في الكثير من السلوكيات الخاصة بالطرف التابع بالذات، الكثير من عناصر المقاومة التي تتستر خلف الحركات والإشارات العفوية التي يمكن أن تصدر عن أي شخص أثناء تعامله اليومي. لذا، فإن أهمية هذا الكتاب لا تكمن في تقديم هذا الموضوع لأنه ليس بجديد، وإنما تكمن أهميته في ثراء رؤية سكوت للجوانب النفسية والاجتماعية التي تتحكم في العلاقات البشرية بطريقة غاية في التعقيد. ففي رأبي أنه عند الانتهاء من قراءة هذا الكتاب، يصبح من الصعب أن نقرأ في فرع من فروع المعرفة الإنسانية دون أن نتردد أصداء هذه الأفكار في أذهاننا، بل إنه يصبح من الصعب علينا تجاهل الكثير من الإشارات والإيماءات التي تصدر عنا أو عن الأشخاص التي نتعامل معهم دون أن نفكر فيما يتضمنه "النص الخفي".

الهوامش

* السيطرة وفنون المقاومة الخفية، تأليف جيمس سكوت الناشر: جامعة ييل.
١٩٩٠.

وضع نسوي: وخزة إنسانية

بطلات وضحايا

المرأة والسياسات الاجتماعية والدولة في مصر*

عرض: ريهام شبل

تقدم إيمان بيبرس شهادة توضح من خلالها الغرض من رسالتها وأسلوب البحث المتبع، إن بيبرس ترى أن النساء عموماً مهضومات الحقوق، ولكنها تختار مجموعة أكثر تهميشاً، مجموعة النساء المعيلات لأسر في مصر. إن الغرض من هذه الدراسة هو البحث في برامج المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية، وفي تأثير هذه البرامج على النساء المعيلات لأسر، حيث أن الدراسة تفترض أن الدولة من خلال سياساتها وبرامجها هذه تميز ضد النساء من خلال انحيازها للرجل وتصورها الجامد لهيكل الأسرة المصرية، ونظرتها الأبوية لسلوك المرأة المفترض فيه الانحلال إلى أن يثبت العكس.

تتضمن هذه الدراسة ثمانية فصول تتطرق الباحثة فيها إلى قضايا عديدة. فهي في البداية تقدم مسحاً تاريخياً لبرامج الرفاهية الاجتماعية في مصر، وتعريفاً لماهية دولة الرفاهية، وما إذا كانت تعتمد بالأساس على حجم الإنفاق أم كيفية توظيف هذا الإنفاق. تقدم الباحثة أيضاً مراجعة تاريخية لسياسات الدولة في مصر الراحية لحقوق النساء وتلك الهاضمة لها. ومن خلال ذلك فإن الباحثة ترى أن وعي الدولة بقضايا النوع واحتياجات النساء لم يأت مواكبة لإصدار قوانين لتمكين النساء. فسياسة الدولة تجاه النساء تتسم بالمنح أحياناً قليلة والمنع أحياناً أخرى كثيرة. هذا والاهتمام بقضايا المرأة في مصر عبر التاريخ لم يكن إهتماماً وفيها خالصاً بل كان واحداً من آليات الدولة في ضبط موازين القوى بين أطراف متنازعة من إسلاميين ومحافظة من ناحية وعلمانيين وليبراليين من ناحية أخرى. لذا فإن السياسات الخاصة بالمرأة أتت متذبذبة، ازدواجية ومتراجعة في إجمالها. تعرض أيضاً الباحثة في دراستها للرؤى النسوية المختلفة لدور دولة الرفاهية، فهناك النسويات الراديكاليات اللاتي ينظرن إلى الدولة نظرة عداً لأنهن يؤمن أن الدولة تكرر الوضع الدوني للنساء. إن الدولة بمؤسساتها تصبح بديلاً لممارسات الرجل الذكورية على المرأة التي تنتقل بذلك من ملكية الرجل الخاصة إلى ملكية الدولة العامة. وهناك على العكس نسويات أخريات يرين في الدولة الأمل الوحيد في تغيير المجتمع نحو احترام المرأة، حيث أنها الوحيدة القادرة على إصدار القوانين المعضدة لذلك ولأنها تمتلك مؤسسات، منها جهازها الإعلامي الذي تستطيع من خلاله بث صورة جديدة لمجتمع تراعى فيه النساء.

بعد هذا العرض الشامل لنظريات وممارسات وسياسات تنتقل الباحثة إلى خصوصية دراستها فتتحدث عن برامج الرفاهية الاجتماعية التي تبحث فيها، وهما نظامان أساسيان تمنحهما الدولة: نظام التأمينات الاجتماعية الذي يستهدف بالأساس العاملين وقتاً كاملاً، ونظام الإعانة الاجتماعية الذي يستهدف المهمشين والمقهورين. هذا وتبحث الدراسة أيضاً فيما تسميه "نظام الظل" المتمثل في أنظمة الرفاهية الاجتماعية غير الحكومية التي تمنحها هيئات أهلية، وهي أنظمة دينية بالأساس، والدراسة تعرض لنظام مساعدة إسلامي وآخر قبلي متمثل في الإعانات التي تقدمها الكنائس في مصر، وتبحث الدراسة أساساً في المساعدات التي تمنحها كل تلك البرامج للنساء المعيلات لأسر ومدى تأثيرها على هؤلاء النساء. خلال هذا البحث تقدم الدراسة تفصيلاً حميمياً

لقصص ثمان نساء من مختلف المناطق التي تم فيها البحث، وهي سبع مناطق حضرية منخفضة الدخل في أكبر محافظتين في مصر: القاهرة والإسكندرية. هذه المناطق هي: مساكن الإيواء في جنوب القاهرة، وهي منطقة تم توطين السكان الذين قضت الكوارث الطبيعية على منازلهم، ورغم أنها يجب أن تكون مناطق سكنية مؤقتة إلا أنها - وبسبب تجاهل الحكومة لها - أصبحت مأهولة بعدد كبير من السكان الذين يسكنون خياماً ويتخذون منها بيوتا مستديم لعدم إيمانهم بقدر أفضل. هذا وأهم ملاحظات الباحثة على هذه المنطقة هي ما يخص ملابس النساء التي تقسم داخل المنطقة بالكثير من التحرر، حيث تتحرك النساء في ملابس نومهن المفتوحة والشفافة بكثير من الحرية أمام أعين جميع رجال المنطقة الذين يعتبرونهم إخوتهن والمسئولون عن حمايتهن، أما حين تخرج إحدى نساء المنطقة للخارج فإنها تراعى الالتزام في زيها إلى درجة ارتداء الخمار أو غطاء الرأس، وتصر بذلك على أنها ترتدي الحجاب الذي يكتسب تعريفاً "فضفاضاً" هناك لأنه يرتدى فقط أمام الرجال الغرباء، أي الذين لا يسكنون هذه المنطقة. وثاني هذه المناطق هي منطقة المدافن على مشارف القاهرة ويقطنها الأحياء أكثر من الموتى؛ يقطنونها بشكل بدائي حيث أن ثمانين بالمائة من المساكن هناك لم تصلها الكهرباء والمياه والتليفونات. و يغلب على هذه المنطقة الطابع الإسلامي حيث انتشار الجوامع والجماعات الإسلامية التي تقدم خدماتها لسكان المنطقة. لذا تنتشر هناك نسبة مرتديات الحجاب والرجال الملتحين. والمنطقة الثالثة في الإسكندرية وهي منطقة عشوائية قديمة تتسم بالسلوك المحافظ وبالتالي، الحد من حرية النساء والبنات الصغيرات. ومنطقة إعادة التوطين التي تبعد ثلاثين كيلومترا عن القاهرة هي المنطقة الرابعة للبحث. ولقد كانت منطقة مخصصة لتصبح منطقة سكنية للشباب المتزوجين حديثاً ولكن بعد زلزال ١٩٩٢ أعادت الدولة توطين الكثير من ضحايا الزلزال في هذه المنطقة التي أصبح سكانها معزولين بسبب انتزاعهم من مواطنهم الأصلية. وغالبية سكان هذه المنطقة عاملون في القطاع غير الرسمي. لذا فالكثيرون منهم يعملون بشكل منتظم، وعادة ما تكون أجورهم منخفضة، والمنطقة الخامسة هي منطقة العزبة والتي كانت أصلاً قرية على مشارف القاهرة وفي الستينيات أولتها الدولة اهتماماً خاصاً فراحَت تبني بها الكثير من المصانع حتى أصبحت مكتظة بالسكان. وتتسم النساء في هذه المنطقة بالمحافظة لأنهن مازلن ينتمين إلى قيمهن وأصولهن الريفية. وهناك مجموعتان أيديولوجيتان تتجاذبان أطراف السيطرة والتأثير في المنطقة: إحداهما جماعة إسلامية، والأخرى مجموعة تمثل حركة عمالية ما بين شيوعية وناصرية. وسادس هذه المناطق هي منطقة البدو التي لم تكن تابعة إلى أي محافظة وكان يسكنها البدو وقت الشتاء، وبعد الثورة ومع اتجاه الدولة للتصنيع تم بناء المصانع التي عمل بها الكثير من هؤلاء البدو، ولكنهم مازالوا متمسكين بتقاليدهم البدوية. هذا ويمثل هؤلاء السكان قبيلتين من البدو يتم التزاوج بينهما، كما هاجرت مجموعة من الفلاحين إلى هذه المنطقة ولكنهم مبنودون ولا يندمجون في مجتمع البدو، ومن المتعارف عليه أن نساء هؤلاء الفلاحين هن اللاتي يطلقن، أما نساء البدو فهن مستمرات في زواجهن الذي يربط القبيلتين برباط مقدس، أما آخر هذه المناطق، فهي منطقة العشوائيات بالقاهرة وبها جامع مسئول عن تقديم كافة المساعدات الاجتماعية، وغالبية نساء المنطقة من المحجبات.

تحدث الباحثة بعد عرضها التفصيلي لمناطق البحث عن مفهوم البحث النسوي وتمسكها به. فالبحث النسوي يهدف إلى تقليل الانحياز الذكوري من العلوم الاجتماعية، وهو بحث يهدف إلى تمكين النساء المبحوثات وزيادة وعيهن،

فالبحت النسوي يجب أن يكون دراسة "مقدمة للنساء وليس عنهن". هذا ومن قيم البحث النسوي ألا يقوم على استغلال من أي نوع من قبل الباحثة للمبحوثات، وأن يكون ذا تأثير متبادل بين الباحثة والمبحوثات.

ومن الإيجابيات التي تحسب لإيمان بيبرس التزامها الصادق في القيام ببحثها النسوي بشكل دقيق في وفاته لتقاليد البحث. فمن خلال قراءتي للدراسة استشعرت الفهم النسوي الذي حملته إيمان عبر صفحات الدراسة، والذي بالطبع كان معها أثناء قيامها بفعاليات البحث، ذلك الفهم الذي قربها من مبحوثاتها، قرب قارئتها منهن، مما لم يجعلهن للحظة موضوع الدراسة بل كن عناصرها الفعالة التي ساعدت على خروجها بهذا النسق.

إن إيمان بيبرس كانت مهمومة بالتواصل مع مبحوثاتها بشكل يومي حميمي، حيث إنها كانت دائمة التواجد بينهن في مناسباتهن واجتماعاتهن حتى إنها اكتسبت ثقتهم وأصبحت أختاً وصديقة لهن جميعاً. وتقول إيمان بيبرس إنها لم تضع شكلاً هيكلياً جامداً للدراسة بصورة مسبقة ولم تقرر التمسك بأي من افتراضاتها، بل إنها تركت جزءاً كبيراً من مجريات البحث تتشكل حسب استعداد المبحوثات اللاتي شكلن جسد هذا البحث ومنتنه وروحه. ينتاب الباحثة حزن ضمني لأن تمكين النساء الذي يبتغيه البحث النسوي يكاد يكون حلماً رومانسياً يستعصي على التحقيق، ففي الواقع لا تستطيع الباحثة النسوية تغيير المجتمع بسياساته ولكنها تستطيع توعية النساء لإدراك مشاكلهن وحشيات وضعهن في مجتمع أبوي، أو على أقل تقدير فإنها تحاول ذلك ولكن تأثيرها قد يبقى محدوداً ومتواضعاً في مقابل تأثير الموروثات العتيقة والواقع المعاش الذي يفرض على المرأة نظرة دونية لنفسها. وهذا ما تراه بيبرس حادثاً بالفعل، حيث أنها تؤكد على أن تأثير مبحوثاتها عليها كان أعمق بكثير من تأثيرها عليهن فهن اللاتي أثرن في إدراكها وجعلنها تؤمن أكثر أن وضعها كامرأة تتمتع في مجتمع ذكوري بامتيازات يجب ألا تراه أمراً مسلماً به، بل تشكر وجوده وتحارب باستماتة للدفاع عنه، لأنها ترى من الناحية الأخرى هناك الذي يحلو لنا أن نظنه هناك، لأنه يربعنا ويشعرنا بعدم الأمان أن يكون هنا، ترى نساء مختنات الحقوق، متورات الكيان، ومهضومات الهوية. هذا ولقد جعلتها مبحوثاتها تعيد النظر في قيم طبقتها الوسطى لتدرك أن هناك لا بل هنا، يملئ المجتمع على النساء أن يضررن بالقيم والدين والموروثات عرض الحائط ليستطعن فقط محاولة الحياة وتضرب لنا الباحثة مثال شادية التي تخلت عن طهر الجسد، الذي ينتهكه المجتمع، في قمة محافظته على ما يعتقد طهراً عن طريق الختان وممارسة الدخلة البلدي. لقد قررت شادية الوجود بل واحتراف الوجود حتى وإن كان سبيله الوحيد الوجود من خلال رجال متعددين، وعلى هذا النسق وجدتها الباحثة شيئاً فشيئاً تخلع غطاء رأسها وتنتقل من علاقة إلى أخرى. أما أم صابر فهي شخصية أخرى كانت فعالة في حياة الباحثة حيث كانت إحدى مصادرها والتي ساعدتها على مقابلة نساء أخريات وتجميع المعلومات. ورغم ثقة أم صابر بالباحثة وقربها منها، إلا أنها لم تتأثر بالباحثة بقدر ما تأثرت الباحثة بها. فلقد أقحمت أم صابر نفسها على حياة الباحثة فأصبحت تعرف الكثير عن حياتها الشخصية، بل وأعطت لنفسها الحق كصديقة واعية أن تسدي للباحثة النصائح القيمة لتحيا حياة هادئة مع زوجها، ولكنها، ورغم حديث الباحثة معها عن أضرار الدخلة البلدي والختان، قد ظلت مؤمنة بموروثاتها، وظلت تشكل عنصراً هاماً في الكثير من الأفراح لتشارك في الدخلة البلدي بنفسها. ولعل هذا الاكتشاف من قبل الباحثة يؤكد على ما قاله مثلاً الأستاذ زكي نجيب محمود بأن تأثير

التنويريين محدود في الجماهير تماما كبقعة الزيت التي تطفو فوق سطح الماء ولا تندمج فيه.

تكتشف الباحثة من خلال البحث في برامج الرفاهة المقدمة للنساء المعيلات لأسر أنها برامج منحازة ضد المرأة. إن هذه البرامج لا تعترف أصلا بالمرأة كمعيلة لأسرتها إلا في أضيق الحدود، فالمرأة تكون كذلك إذا كانت أرملة أو مطلقة قذف بها زوجها للشارع ولم تطلب هي الطلاق، لأنها إذا طلبت الطلاق فإنها تحل بمقاييس الزوجة الحاملة التي يضعها لها المجتمع، فهي تحتج على العشرة مع زوجها وتقرر الانفصال بدلا من أن تبقى، رغم مرارة الحياة معه لترعى أبناءها. والمرأة التي يغيب عنها زوجها دون أن تستطيع اقتفاء أثره يعترف بها كمعيلة للأسرة ولكن بعد مرور عدد معين من السنين على غياب الزوج. أما المرأة التي يتزوج زوجها عليها والتي يهجرها زوجها ولا ينفق عليها رغم وجوده في نفس المكان على الرغم من أنها مازالت زوجته شرعا، والمرأة المتزوجة من عاطل أو مسجون أو أرزقي، لا يعمل عملا ثابتا يدر عليه دخلا ثابتا فلا يعترف بها كمعيلة للأسرة حتى وإن كانت هي فعليا التي تتحمل مسؤولية عائلتها. هذا لأنه في هيكل الدولة والمجتمع للأسرة تظل زوجة تقوم بعملها التقليدي الإنجابي والذي يخص المساحة الخاصة، أما الرجل فهو الفعال في المساحة العامة حيث أنه يعمل لجلب المال ليصرف على أسرته. إن الدولة لا تعترف بالأبوية الجديدة التي يتخلل فيها الرجل عن واجباته التقليدية وتقوم بها النساء بدلا عنه. وبسبب هذه النظرة فإن الكثيرات من النساء لا يتمكن من الحصول على هذه الخدمات الاجتماعية رغم حاجتهن لها. فمثلا تجد أن المرأة الشابة التي مات والدها تاركا لها معاشا من الحكومة نجدها تحرم منه إذا تزوجت، حتى وإن كان زوجها مجرد كتب الكتاب حيث لم يدخل الزوج بها، وهذا لأن الدولة تصر على أن الزوج في هذه الحالة هو الذي يتكفل بالزوجة ولا تعترف بأن هذه الشابة مازالت تعيل نفسها. ومن ناحية أخرى، إذا ماتت امرأة كانت تعمل بالحكومة ولها معاش فإن زوجها لا يستطيع صرف معاشها حتى وإن كانت أثناء حياتها تعيل الأسرة معه هذا لأن الدولة مرة أخرى لا تعترف بالمرأة كمعيلة لأسرة.

ومن الأشياء الأخرى التي اكتشفتها الباحثة أن الدولة في برامجها الاجتماعية، وأيضا في البرامج الاجتماعية الدينية الأهلية، تقوم بفرض القيود والحدود على سلوك النساء، ولاسيما الجنسي، حيث أن الدولة ترى في النساء متاعا عاما ومملكية عامة يجب الحفاظ عليها من أجل الحفاظ على شرف الدولة ذاتها والتي في ذلك محل عائل المرأة أو قريبها الذكر. تتحدث الباحثة مثلا عن معاش العانس الذي تحصل عليه المرأة غير المتزوجة والتي تكون مثار شفقة المجتمع، ناهيك عن مفردة العانس غير الحساسة للنوع، هذه المفردة القبيحة. فإن هذا المعاش يفرض على المرأة العذرية والسلوك الجنسي المحافظ كي تضمن الحصول عليه، فهناك مندوبون من وزارة الشؤون الاجتماعية مهمتهم التأكد من عذريتها. إذن فالمرأة في ظل هذه السياسة يظل وضعها هشاً لأنه مرتبط بقيم مطاوية من صنع البشر مثل العفاف والشرف، هذه القيم الذكورية التي تتم حراستها من أجل الحفاظ على شرف الرجال وليس لأن المجتمع يعتز بالنساء.

ترى الباحثة أيضا أن كافة البرامج الاجتماعية، الحكومية منها والأهلية، تركز لوضع المرأة الدوني وتصر على استمراريتها. هذا لأن تلك البرامج لا توفر بديلا مؤسسيا للمرأة عن العائل الذكر. فالقيمة المادية للمعونات الاجتماعية لا تسمن ولا تغني من جوع، فهي لا تسد حاجة المرأة وعائلتها، إن هذه السياسة

تجبر المرأة على مداومة البحث عن رجل يعولها ويحميها. فهذه البرامج إذن تحول دون استقلالية المرأة وتحررها.

تنتقل الباحثة بعد ذلك للعوامل التي تحول دون حصول النساء المحتاجات على الإعانات الاجتماعية، وهذه العوامل تسمى باليات الاستبعاد، ومنها ما يفرض على النساء المعيلات لأسر من الخارج ومنها ما تسميه الباحثة باليات الاستبعاد الذاتي، أي ما تفرضه النساء من استبعاد لهذه الخدمات على أنفسهن. إن أولى هذه الآليات تتعلق بنظرة المجتمع إلى هؤلاء النساء، وهذه النظرة تتمثل في معاملة الموظفين المسؤولين عن تسهيل حصول النساء على الخدمات. ترى الباحثة أن هؤلاء الموظفين هم أنفسهم أهم من القانون لأنهم يفسرونه بطريقتهم الخاصة، يقررون من من النساء تصلح للحصول على الخدمات ومن لا تصلح لهذا ويتعامل موظفو هذه البرامج مع جماهير النساء المتقدمات للحصول على الإعانات بشكل متعال، وكأنهم يكرهون أقدارهم التي جعلتهم يتعاملون مع أناس من شرائح المجتمع الدنيا، وخير حماية لهم التعالي والازدراء الموجه لهؤلاء النساء. ومن المحزن أن نكتشف من خلال الدراسة أن الموظفين في هذه البرامج يتشاركون مع الموظفين الرجال في نظرتهم الدونية لجمهورهم من النساء المعيلات لأسر. فقد يكون تصورنا المسبق أن النساء هن أقدر من يستطعن التعاطف مع هموم النساء الأخريات خاطئاً، ولو أن الكثير من المدارس النسوية تعتقد بوحودية الألم النسائي والمشاكل التي تواجه النساء في مختلف الأمكنة والأزمنة أيضاً. ولكن يبدو أن نظرية الثقافة النسبية التي تعرض لها الباحثة في آخر فصول رسالتها، فاعلة هنا، وهي نظرية تستند إليها الكثيرات من نسويات ما بعد الحداثة، فهي تؤكد على خصوصية كل ثقافة وما تفرزه من وعي وهموم، بل وإحساس بهوم آخرين منتمين إلى ثقافات مختلفة. إن هذه النظرية تساعد على تخصيص التعامل مع النساء كل حسب ثقافتها ومجتمعها. وأعتقد أن هذا يعطي بعداً إنسانياً أمسى غائباً حين عوملت النساء على إنهن فئة تشترك أفرادها في الصفات ولسن أفراداً لكل منهن احتياجاتها وهمومها. ورغم رومانسية التصور الأول عن إحساس النساء عبر التاريخ والأمكنة ببعضهن البعض، إلا أن الواقع يملئ علينا تفعيل نظرية الثقافة النسبية لتساعدنا على إدراك حيثيات هذا الواقع. ومن ثم تكون الموظفات في هذه البرامج منتميات إلى واقع وثقافة مختلفة، ولو بدرجة بسيطة، عن واقع وثقافة النساء المعيلات لأسر فتأتي معاملة الموظفات لهن متعالية ومهينة أيضاً. هذا ويتشكل لدى موظفي البرامج حكماً أخلاقياً تقليدياً على سلوك النساء وحياتهن الجنسية. فنجد مثلاً أن بعض الموظفين يرفضون إعطاء الإعانات للنساء اللاتي يشكون في سلوكهن، أو اللاتي عليهن البحث عن عائل ذكر بديل للأسرة، ذلك إنهن إذا تركن بلا رجل فإن مصيرهن سيأخذهن إلى الانحراف، وتوضح الباحثة أن الموظفين لديهم رأي في كل فئة من فئات النساء المعيلات لأسر. فهم ينظرون للأرملة والمرأة غير المتزوجة نظرة عطف وإحسان حيث أن هذه المرأة لا ذنب لها في وفاة زوجها أو في عدم زواجها أصلاً. ويتعاطف الموظفون أكثر مع الأرملة الأم لأنها ترعى أطفالاً يتامى حضت على حسن معاملتهم جميع الأديان السماوية. أما المرأة المطلقة، فيتعامل معها هؤلاء الموظفون بحذر شديد حيث يرون أنه من الأسهل عليها الانحراف أو على الأقل الحصول على زوج آخر. هذا وإذا تأكد أحد الموظفين أن المرأة هي التي طلبت الطلاق فإنها تحقير وتعنف لأنها لم تصبر على عشرتها مع زوجها وأخلت بأخلاق الزوجة الحمولة وأثرت أن تعيش بلا رجل يحميها ويقومها على أن تكون مصانة في بيته حتى وإن كان يضربها ويسئ معاملتها، ولا يصدق الموظفون أن هناك رجلاً يخل بتقاليد الرجولة ولا يصرف على بيته. أما الزوجة التي تزوج زوجها من

امرأة ثانية فإنها تعامل بإحسان طالما أنها لم تشتك ولم تتفوه بكلمة في حق زوجها. أما إذا نعتته بالظلم وعدم تقدير العشرة فإنها تتحول مباشرة إلى امرأة ناكرة للجميل ويجوز عليها الاحتقار. أما المرأة المهجورة، فإنها تعامل على أنها خطر على المجتمع حيث أن بها جوع وشيق أنثوي قادر على التهام أي رجل، بل المجتمع الذكوري بأسره. وأضيف أنه قد ينظر لهذه المرأة على أن بها غيرة تؤرق سعادة أي امرأة أخرى لم يهجرها زوجها بعد والمرأة المتزوجة من عاطل أو "أرزقي" تعامل على أنها "ست كسبية" تعرف من أين تؤكل الكتف. فهي - بسبب قلة دخل زوجها أو انعدامه - تستطيع العمل وبهذا تكون غير صالحة لتلقى أية مساعدة. وأخيراً زوجة المسجون، ينظر إليها على أنها مجرمة تماماً مثل زوجها وبهذا فإن أخلاقيات الموظفين تمنعهم من تسهيل إعانة مثل هذه المجرمة. يتم هذا التقسيم الأخلاقي بشكل ضمني بين الموظفين وبصيح قانوناً "غير رسمي" ولكنه أقوى من الرسمي المكتوب لأنه فعلياً يتحكم في مصير هؤلاء النساء. أما موظفو برامج الظل، أي برامج المساعدة الدينية الأهلية، فإن نظرتهم للنساء تشكل أيضاً أحد العوامل الاستيعادية، ولكن بطريقة مختلفة، إذ أن هؤلاء الموظفين يشتركون مع موظفي الدولة في نظرتهم التقليدية للنساء من حيث أن عليهن الالتزام الأخلاقي والبحث عن العائل الذكر وقبول الزواج لأنه حماية، ولكنهم يختلفون معهم في كونهم أكثر إحساناً للنساء باعتبارهم ممثلين لبرامج دينية. فهم لا يتعالون على النساء ولا يحتقرونهن ولكنهم أيضاً يلزمون النساء بالحجاب وحضور المجالس الدينية في البرامج الإسلامية، وبالاحتشام وحضور دروس الكنيسة في البرامج المسيحية. ويتم بالفعل استبعاد اللاتي لا يلتزمن بهذه القواعد. أما عنصر الاستبعاد الثاني، فيتعلق بالإجراءات المطلوبة من النساء لتسهيل حصولهن على الخدمات. إن هذه الإجراءات تمثل عرقلة حقيقية في طريق النساء، إذ يطلب من النساء تقديم بطاقتهن الشخصية للحصول على الخدمات. وفي كثير من الأحيان، بل أغلبها، تكون البطاقات الشخصية غير موجودة، إذ أن هناك أعداد هائلة من النساء لسن موجودات في نظر الدولة لأنهن لا يملكن بطاقات شخصية وممارسة مواطنتهن تكون من خلال العائل الذكر. هذا ويكون طلب استخراج بطاقة شخصية منهن طلباً مرهقاً ويستحيل تحقيقه لأنه عادة ما تكون هؤلاء النساء أميات لا يستطعن القيام بالإجراءات. كما أن الكثير منهن قد هاجرن من مواطنين الأصلية ولا يملكن شهادات ميلاد ولا يستطعن الرجوع لمناطق انقطعت صلاتهن بها لاستخراج شهادات ميلاد. هذا ومن الإجراءات الأخرى المطلوبة من المرأة هو أن عليها أن تثبت أنها ليس لديها مورد رزق ثابت وأنها لا تحصل على إعانة ضمن برامج أخرى. وقد يطول إثبات هذا وأيضاً فإن عامل تضارب الأقوال والمعلومات بعد عاملاً استيعادياً أساسياً. فالكثير من أساليب الفرز والبحث الاجتماعي التحقيق حول احتياج امرأة بعينها إلى مساعدة يتم شفاهة عن طريق ذهاب أحد الموظفين إلى منطقة سكنها والسؤال عنها وقد تتضارب بعض أقاويل الناس حول عملها وحالتها الاجتماعية ولا سيما أنه في بعض الحالات تخفي المرأة المطلقة أو المهجورة أنها كذلك لتتحاشي نظرة الجيران السيئة لها وتدعي أن زوجها مسافر، لذا فإنه عندما يتم التحري عنها تتم ما تعتبره المرأة فضيحة لها عند الجيران أو يتم إعطاء معلومات خاطئة لموظف البرنامج وترد الباحثة أنه في أحد الحالات كان هناك التباس في اسم إحدى النساء مما أدى إلى استبعادها من برنامج الإعانة لأن الأوراق أفادت ملكيتها لعقار والحقيقة لم تكن كذلك.

ومن آليات الاستبعاد الأخرى تقلص وصول برامج الخدمات إلى المستهدفات من هذه البرامج بسبب قلة المعلومات عنها. فالكثير من النساء علمن بهذه البرامج

عن طريق نساء أخريات أو معارف لهن من الموظفين العاملين في البرامج. فلا يوجد شكل رسمي لإعلام الجمهور المستهدف بهذه البرامج. وبالنسبة للبرامج الدينية فإن أغلبها يستهدف مناطق بعينها ولذا لا تصل إلى جميع النساء المعيلات لأسر.

أما بالنسبة للاستبعاد الذاتي فإن هناك نساء كثيرات يقررن عدم التقدم للحصول على هذه الخدمات كرد فعل لكل ما سبق فإن النساء يردن تحاشي النظرة الدونية المصوبة لهن من قبل الموظفين وهن لا يطقن المعاملة السيئة. بل ويرين أن النساء المقدمات للحصول على هذه المساعدات بلا كرامة لأنهن يقبلن الإهانة، وهناك نساء أخريات ينسبن من الحصول على مساعدات بسبب صعوبة الإجراءات. أما الأخريات فينظرن إلى عملية الفرز والبعد الاجتماعي على أنه فضيحة لهن في أماكن سكنهن وإنهن يوصمن اجتماعياً إذا ما عرف إنهن يحصلن على هذه المساعدات. وأخيراً فإن الكثير من النساء لا يثقن في نزاهة الموظفين ويجزمن أنهم يعطون الخدمات لأقاربهم ومعارفهم من النساء أو أنهم يتقاضون الرشاوي من أجل تسهيل الخدمات، هناك عملية عدم ثقة متبادلة بين الموظفين والنساء المستهدفات من البرامج الحكومية وهناك نساء يرفضن توغل المد الأصولي في بيوتهن وحياتهن. ومع وجود آليات الاستبعاد هذه، فإن النساء يتدعن آليات للتحايل والبقاء لأنهن يعرفن أنه بدون هذه الآليات سيمنتن جوعاً. إن هذه الآليات الثلاثة التي توردتها الباحثة هي عملية تشييد للعلاقات التي تنسجها بعض النساء. فهن يوطدن من علاقاتهن بالموظفين في هذه البرامج ليضمن الحصول على هذه الخدمات. ثانياً: فإن بعضاً من النساء يقدمن خدمات لهؤلاء الموظفين مثل تنظيف بيوتهم بأجرة أقل من المتعارف عليه أو بدون مقابل أصلاً أو شراء الخضراوات وتنظيفها للموظفات أو حياكة بعض الملابس الخ. إن هذه الخدمات تضمن للنساء الحصول على الخدمات من قبل الموظفين. أما الآلية الثالثة للبقاء فهي آلية مركبة إذ أنها تتعلق بصورة النساء عن أنفسهن. فإن الكثيرات من النساء يتماهين مع الصورة السلبية التي يكونها لهن المجتمع الذكوري فإنهن حين يقدمن أنفسهن للمجتمع ولهؤلاء الموظفين خاصة، يتقمصن شخصية المرأة الضعيفة المغلوبة على أمرها التي لا تستطيع التصرف والتي تحتاج إلى حسنة وإشفاق الآخرين، إنهن يتمثلن هذه الصورة خاصة مع الموظفين الرجال فين يخاطبن في هؤلاء الرجال رجولتهم وكأنهن يتخذن منهم العائل الذكر المفقود، بل ويتخذن من الدولة شكل العائل الذكر المفقود. فهن يعرفن أن رجولة وذكورة الرجل تتعاطم حينما تناشدها امرأة ضعيفة مستكينة، وتهب دائماً لمساعدتها. هؤلاء النساء يؤكدن أيضاً على جهلن أمام هؤلاء الموظفين ويقبلن أي إهانة للحصول على الخدمات. وأخيراً. فإن النساء المقدمات للحصول على الإعانات الإسلامية يلتزمن بارتداء الحجاب بل قد يرتدينه خصيصاً للحصول على الإعانة ثم يخلعنه بعد ذلك ولا يرين في هذا أي نفاق اجتماعي أو ديني. بل هو تعايش مع وضع مفروض عليهن البقاء.

تري الباحثة أن هذه الآليات يصح أن يطلق عليها آليات معارضة وليسيت آليات مقاومة. فهي تفرق بين المعارضة والمقاومة، فالمعارضة تمثل تعايشاً مع وضع قائم والتحايل عليه دون تغييره مما يساعد على استمراريته وبعلم قبول النساء به حتى وإن كن متضررات منه، أما المقاومة فهي تحمل في طياتها تغيير وضع ما بعد الثورة عليه. وتعرض الباحثة مثال لحالة إحدى النساء اللاتي عارضن دون مقاومة. لقد قبلت هذه المرأة بالعمل عند أحد موظفي برامج المساعدة كي يسهل لها الحصول على الخدمة وكان الموظف يسن معاملتها ولكنها لم تحتج

واستمرت في عملها وجاءت معارضتها - أو لنقل مقاومتها السلبية - في صورة نميمتها عليه مع الموظفين الآخرين وإفشاء أسرار حياته الأسرية وخلافاته مع زوجته. وهناك عفاف المتزوجة من رجل سكير كان يضربها ويلزمها بالعمل ولم تثر هي الأخرى بل امتثلت وكان فعل معارضتها يتمثل في أن تتنازع له خمرًا مغشوشًا وأن تتعمد حرق ملابسه، خاصة قمصانه المحببة له أثناء كيهها، وبذلك تنفس من غضبها وتنتقم منه، أما هويدا، فلم تستطع مقاومة قرار عائلتها من الزواج برجل لا تحبه وكانت على علاقة برجل آخر مارست الجنس معه خارج مؤسسة الزواج وهو ما يعتبره المجتمع جرماً يعضده التحريم الديني في مسيحية هويدا وإسلامية انتصار التي مرت بالتجربة ذاتها ولكنها استطاعت الزواج من رجلها، ولكن هويدا التي قاومت في ممارستها الجنس مع رجل تحبه مؤسسة الزواج الذكورية، وقيمة العذرية، إلا أنها حين ضغط عليها الأهل تخلت عن هذه المقاومة التي تحولت إلى معارضة عندما ذهبت مع صديقتها إلى دكتور يقوم بعملية "ترقيع" أو إعادة العذرية وبهذا فإنها عارضت التقاليد بطريقتها. متحيلة عليها ولكن محافظة عليها في الوقت ذاته، أما انتصار فإنها ورغم زواجها من الرجل الذي مارست معه الجنس قبل الزواج إلا أنها قامت بنفس فعل المعارضة بالاشتراك مع أختها وأمها حيث أنه كان عليها المرور بتجربة الدخلة البلدي حيث يتم فض غشاء البكارة على مرأى ومسمع من أم العريس وأم العروس، ثم التدليل على شرف العروس وشرف عائلتها عن طريق نشر دم العذرية العراق على منديل أبيض أمام رجال العائلتين والجيران والأقارب. وقد صارحت انتصار أمها وأختها بالحقيقة وساعدناها على الحفاظ على شرف العائلة والممارسة الذكورية للدخلة البلدي بأن لطختا المنديل الأبيض بدم حمامة. وهناك شادية التي قررت أن تمثل الصورة التي وضعها لها المجتمع على أنها امرأة لعب ساقطة، وذلك بأن قررت ممارسة وجودها من خلال علاقاتها المتعددة مع الرجال الذين ساعدوها على المعيشة وعلى البقاء في مجتمع يفترض في المرأة الانحلال الأخلاقي إلى أن يثبت العكس. ولقد تاهت انتصار مع هذه الصورة أيضا حين مارست الجنس قبل الزواج وفرضت بعد ذلك على الجميع مساعدتها ومعاملتها على أنها ضعيفة يسهل التغرير بها في أي وقت، كل هذه إذن آليات معارضة أو مقاومة سلبية خفية تساعد المؤسسات الذكورية على البقاء والتنامي، بل وتعايش المرأة معها ومن خلالها.

تعرض الباحثة قصصاً تفصيلية لثمان نساء تعطين فرصاً التحدث عن أنفسهن وعرض آرائهن عن المجتمع بعد أن عرضت لرأي المجتمع عنهن. ومن خلال هذه القصص يتم التاريخ لمعاناة النساء في الطفولة حيث تعرضن للتفريق في المعاملة بينهن وبين إخوانهن من الأولاد، ثم خضوعهن لممارسة الختان التي قد تروح ضحيتها الكثيرات من البنات الصغيرات، ثم حرمانهن من التعليم وتزويجهن في سن مبكرة جداً من رجال يكبروهن بأعوام كثيرة ولا يحبونهم، ثم معاملة أزواجهن السيئة لهن وضربهن وممارسة الجنس معهن بالقوة وهو الأمر الذي لا يعتبر اغتصاباً لأنه داخل مضمار الزواج، ثم إجبارهن على العمل مع أخذ أموالهن وإلزامهن بالأعمال المنزلية بصورة مجهدة. وتقسم الباحثة هؤلاء النساء إلى أربع مجموعات وهن النساء البطلات أمثال أم صابر، وهديّة، وأم نجاح، وامرأة مثل قسمة التي تضعها الباحثة في مجموعة وحدها حيث اضطرت إلى لعب أدوار متعددة من زوجة ترعى المنزل وشئون وطلبات زوجها الجنسية إلى امرأة عاملة معيلة لأسرة. وتصف قسمة هذه الحال وتقول: "الرجالة دول عاوزينا نكون رجالة بالنهار وستات بالليل" (الفصل السابع، ص 6). ثم مجموعة النساء المتزوجات من رجال لا فائدة لهم مثل هدية وانتصار وحنان. ثم مجموعة الفتيات قليلات الحيلة مثل ألفت وشادية اللتين وصفتا الأب قائلتين: "أبونا ده

راجل قاسي وما عندوش قلب الأب" (الفصل السابع، ص-٣). إن كل هؤلاء النساء رغم اختلاف ظروفهن إلا أنهن مرون بتاريخ المعاناة ذاته ووصلن في النهاية لأن يكن نساء معيلات لأسرهن وإن كان عن طريق الدعارة التي تمارسها شادية التي لقنها أبوها من الدعارة في نسق اعتبرته أكثر شرفاً حيث كان يعرضها للزواج لأكثر من رجل في آن واحد وينتقل من خطبتها لرجل إلى خطبتها لرجل آخر ليقبض ثمناً أكبر. ويأتي هذا الفصل من الدراسة جوهرياً لأنه يعطي للنساء الفرصة كاملة للتعبير عن آلامهن ووصف حياتهن وتوصيل أصواتهن، هذا ونسمع حكم أم نجاح على المجتمع الذي أجبرها على أن تكون مجرمة وتمتحن مهنة زوجها المسجون لأنها فشلت في الحصول على الإعانة بسبب تعالي الموظفة عليها وسخريتها منها. كما أن النساء في هذا الفصل يعرضن لمشاكلهن الجنسية بكل جرأة ويعلن أنهن فقدن الثقة في أزواجهن الذين سقطوا من نظرهن وأنهن يتقززن من ممارسة الجنس معهم، ويأتي هذا الفصل في الدراسة ليضم شهادة النساء على الواقع الذي فصلته الباحثة في الفصول السابقة. وتسمع أيضاً ولأول مرة فخر هدية بنفسها لأنها استطاعت إعالة أسرتها وتعليم ابنها وبناتها جميع حيث تقول: "أنا بجد هدية لعليتي" (الفصل السابع، ص ١٨) وتقول أيضاً: "من غيري جوزي وأولادي يضيعوا أنا لازم أكون موجودة علشان يعرفوا يعيشوا" (ص-١٦). فهناك إعلان صارخ باستبدال الرجل بالأبوية الجديدة. ومع ذلك فإن الباحثة ترى أن عمل هؤلاء النساء ليس عملاً تحريراً لهن لأنهن لم يخترنه وإنما فرض عليهن، ويتضح هذا في التعبير الذي استخدمته تقريباً. النساء حيث أطلقن على أنفسهن "راجل البيت"، وكأنهن يتحاشين استخدام "ست البيت" لعدم كفاية هذا التعبير للتدليل على دورهن المكثف والمزدوج في رعاية الأسرة. وكانهن أيضاً يعلن من خلال استخدام هذا التعبير إنهن يتقدمن في المساحة العامة الغير المخولة لهن وأنهن يقمن بهذا الإحلال للرجل بحذر شديد وأن حياتهن ما زالت تسير في نسق ذكوري، وبهذا تكون أفعالهن مرة أخرى أفعال معارضة ومقاومة.

وفي النهاية وبعد تقديم الباحثة لتحليلها السوسيولوجي للظروف الصعبة التي تعاني منها النساء المعيلات لأسر تؤكد الباحثة في فصل دراستها الثامن والأخير على أنها لم تقصد أبداً التصدي لمجتمعها أو إعلان كراهيتها للدولة وممارساتها، أو إلقاء اللوم على الدين أو التنصل من المجتمع بكل مكوناته وعناصره لخدمة أي غرض أجنبي وإنما كان هذا البحث وفيما لقيم البحث النسوي، خالصاً لهؤلاء النساء اللاتي يعانن ظروفًا اجتماعية ومعيشية يستحيل معها أي مستوى إنساني من الحياة. ولقد كان البحث تنويرياً لهذا استطاعت معه إدراك الكثير الغائب عنها بسبب طبقتها وثقافتها وأعتقد بأن مثل هذا المجهود النسوي له أهدافه الإنسانية التي يجب أن تحترم فالإيمان بأن كل فرد له الحق في الحياة والتعبير عن آلامه واحتياجاته يجعل من هذا البحث قيمة لأنه يسمعن أصوات المهمشات والمستبعدات الغائبات عن وعي طبقة وسطى مثقفة تدور في فلك بعيد ولا تتواصل مع واقع مجهل مغيب عن وجوده الملح. وهذه إنسانية عليها تكون موجهه. أشكر إيمان بيرس ومثيلاتها عليها ولكن هل يا ترى هي فعل معارضة آخر؟ فرع طبول عنيف يدوي ولا يحدث تأثيراً؟ نكأ جرح قديم ليقطر دماً ساخناً في طريقنا دون أن ننتبه؟

الهوامش

* بطلات وضحايا: المرأة والسياسات الاجتماعية والدولة في مصر، تأليف إيمان بيرس، ترجمة عائدة سيف الدولة. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٢.

الخروج من الظل *

عرض: هالة كمال

تستهل جو فيشر كتابها الخروج من الظل: النساء والمقاومة والسياسة في أمريكا الجنوبية (Jo Fisher Out of the Shadows: Women, Resistance and Politics in South America, London: Latin America Bureau) باقتباس يرد على لسان مناضلة أرجنتينية هي أنا ماريا، تقول:

كان الجميع في الشوارع، رافعين الأعلام وضاربين على الدفوف يرقصون ويغنون ويكون. وكانت أول مرة أرى فيها أعضاء من الحزبين السياسيين الرئيسيين يهتفون باسم نفس الرئيس! كان الأمل يملأ الجميع في أن هذه بداية جديدة، فقد فقدنا الكثير على مدار السنوات الماضية، ولم يكن يكفينا أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل عصر الديكتاتورية الوحشية، وإنما كنا نصبو إلى الأفضل (ص 1).

هكذا يبدأ الكتاب بعرض موجز لسقوط السلطات الديكتاتورية التي حكمت الطرف الجنوبي من أمريكا اللاتينية في كل من الأرجنتين وشيلي وأوروغواي وباراجواي، وقد انطلقت شرارة التحرر من النظام العسكري في الأرجنتين لتمتد عبر الدول المجاورة على مدار الثمانينيات بداية بالأرجنتين في عام ١٩٨٣ وانتهاء بشيلي عام 1990. وتسلط جو فيشر الضوء على الدور الذي لعبته النساء في أمريكا اللاتينية ونضالهن من أجل الديمقراطية وما أظهرته من شجاعة وإصرار على مواجهة بطش النظام العسكري، وقد صاحب ذلك المد الثوري الاحتجاجي تزايد في وعي النساء بخصوصية أوضاعهن كنساء ينتمين إلى مجتمع تسوده قيم الثقافة الذكورية، مما أدى إلى أن جمع نضال هؤلاء النساء بين العمل على مواجهة الأوضاع المترتبة على سياسات النظام من ناحية، وتوسيع نطاق نشاطهن لوضع قضايا النساء على برنامج العمل السياسي من ناحية أخرى.

ويتألف الكتاب من ٢٢٨ صفحة من القطع المتوسط وينقسم إلى ستة فصول يتناول كل منها دولة من دول أمريكا الجنوبية، مع أفراد فصلين لكل من شيلي والأرجنتين للكشف عن جوانب متعددة من أساليب نضال النساء في سبيل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ويسبق كل فصل من هذه الفصول تسلسل تاريخي لأهم الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال النصف الثاني من القرن العشرين، متضمنة أهم الإنجازات التي حققتها النساء. ويبدأ الكتاب بمقدمة تقدم خلفية عامة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في أمريكا اللاتينية، وينتهي بخاتمة تتضمن بعض الملاحظات الخاصة بالفكر النسوي والديمقراطية ونظرة مستقبلية، وتلحق المؤلفة بالكتاب معلومات تاريخية عامة عن كل من البلدان الواردة في الكتاب، بالإضافة إلى قائمة ببعض القراءات المقترحة المتعلقة بموضوع الكتاب، ثم قائمة مطولة بالمراجع، إلى جانب الفهرس.

وتأتي مقدمة الكتاب عارضة بشكل عام لأهم أشكال المقاومة التي ابتدعتها النساء في سبيل التعامل مع واقع حياتهن وتغييره بما في صالح المجتمع، فتشير من ناحية إلى كسر النساء الأرجنتينيات لحاجز الصمت والعزل،

بخروجهم إلى الشوارع في مسيرات أسبوعية مطالبات بعودة المعتقلين والمفقودين، وخروج الفلاحات في باراجواي في مظاهرات عامة المطالبة بحقوق ملكية الأراضي وديمقراطية الحكم. ومن ناحية أخرى لم يقتصر احتجاج النساء على الحيز السياسي العام وخوض معارك الحياة اليومية لضمان سبل الحياة لأسرهن، وإنما بدأن في الاحتجاج أيضا على القيود المفروضة عليهن في ظل ثقافة سائدة تركز دورية النساء وتميز بينهن وبين الرجال في الأدوار والحقوق والواجبات. إلا أن انخراط النساء في العمل المنظم جاء مفاجأة للجميع حيث اقتصر أدوار النساء سابقا على أدوار الأمومة والأعمال المنزلية وقلما تجاوزت اهتماماتهن المباحة حدود البيت والأسرة، ناهيا عن العمل أو الخبرة السياسية، وفي ذلك تقول جو فيشر: "باسم الأمومة والأسرة وسعت النساء نطاق أدوارهن فامتدت إلى الحيز العام، وهي عملية أدت إلى إحداث تغيير على الصعيد السياسي، بل ومثلت تحديا للأفكار التقليدية عن النساء" (ص ٢).

ومن الجدير بالذكر أن الكتاب يقوم على شهادات حية للنساء المناضلات اللاتي يروين أحداثا معينة شهدنها في حياتهن أو يعقبن على بعض الأوضاع والمواقف التي تبينها خلال مسيرتهن، وهي شهادات ترد جنبا إلى جنب التعليقات التي توردها المؤلفة جو فيشر وتقوم من خلالها بإضافة المعلومات التاريخية وبعض التفاصيل للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتساهم في خلق خلفية تاريخية تشكل جانبا من السياق العام المحيط بحكايات النساء عن تجاربهن في "الخروج من الظل"، وتتبع الدراسة منهجا تاريخيا نسويا ماركسيا حيث تؤرخ جو فيشر لجهود النساء في حركات المقاومة الشعبية في أمريكا اللاتينية مع أخذ الأبعاد الطبقيّة وعلاقات القوى بين الجنسين في الاعتبار. ومما يلفت الانتباه في شهادات هؤلاء النساء هو أوجه الشبه في تفاصيل حياتهن اليومية وأشكال المقاومة التي ابتكرنها وتمسكن بها في مواجهة مجتمعاتهن التي تحكمها - إلى جانب ديكتاتورية الحكم العسكري - ثقافة "الماشيزمو" أو التحيز الذكوري ضد النساء.

ثقافة الماشيزمو

تعرف المؤلفة "الماشيزمو" (machismo) باعتباره أيديولوجيا ترجع أصولها إلى الاستعمار الأسباني ونظرته الدونية للنساء، وهو كما تقول: "نظام من علاقات الجندر يبالغ في تحديد الاختلافات بين الرجال والنساء طبقا لما يطلق عليه الخصائص الطبيعية لكلا الجنسين مع تحديد إطار السلوك المقبول من كل منهما" (ص ٣). وتقوم هذه الأيديولوجيا على تصوير الرجال في صورة نمطية تحمل القوة والعدوانية و الرجولة في مقابل صورة الأنوثة الماريانيزمو (marianismo) القائمة على التضحية بالذات والتبعية والعاطفية. وبينما يحتل الرجال طبقا لهذا المفهوم الحيز العام ويشغلون مجالات العمل والسياسة، يتم تحديد إطار تحركات النساء في نطاق البيت والعمل غير المأجور في الحيز الخاص.

وفي إطار ثقافة تركز للتمييز بين الجنسين، تشير جو فيشر إلى نماذج للتمييز كما تتضح لا على مستوى الأعراف والتقاليد وإنما تنعكس أيضا على القوانين المدنية والجنائية (والتي تتشابه إلى حد مدهل مع التمييز القائم في القوانين المدنية والأحوال الشخصية المطبقة في مصر!)، كما تبرز القصور الواضح في حقوق النساء في العمل والتعليم والرعاية الصحية، وتضيف أن حركة تحرير النساء قد تراجعت بشدة بمجرد حصول النساء على حقوقهن السياسية، إلا أن

ذلك لا يعني وصولهن إلى المناصب القيادية، وهو ما يتضح من موقف الأحزاب السياسية من مطالب النساء الحقوقية والتي توردها جو فيشر فيما يلي:

اعتبرت أحزاب اليسار والنقابات المهنية أن مطالب النساء تسبب شرخا داخل وحدة الطبقة العاملة وأنها تمثل قضية ثانوية مقارنة بالصراع الطبقي. أما أحزاب اليمين فقد دعت النساء إلى التمسك بدورهن التقليدي كأمهات وربات للبيوت ولم توجه تلك الأحزاب سوى القليل من الاهتمام إلى موضوعات كالتعليم وفرص العمل (ص 8).

"ولم يتوقف المطبخ عن العمل"؛ مجموعات تعاونية في المدن العشوائية في شيلي

يتناول الفصل الأول من الكتاب الأوضاع التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في شيلي في عام 1973 وما تبعه من أعمال قمع على مستوى أنشطة الأحزاب والنقابات، في الوقت الذي وقعت فيه النساء من الطبقة العاملة الفقيرة في مواجهة النظام فقد قامت النساء اللاتي تعرض أزواجهن وأبنائهن للاعتقال والتعذيب والقتل بإقامة شبكات للمساندة المتبادلة في صورة مجموعات تضامن مع المسجونين السياسيين ولكشف مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان. ومع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية وانتشار البطالة لجأت النساء إلى تبني استراتيجيات جماعية لتوفير مصادر المعيشة، ومنها مشروع "الوعاء المشترك" الذي اتخذ شكل شبكة من المطابخ الجماعية المشتركة التي تعمل على توفير الطعام الأساسي لصالح الحي بأكمله، وهكذا نقلت النساء إحدى وظائفهن (الطبخ) من إطار الحيز الخاص أي البيت إلى إطار الحيز العام أي الحي، عن طريق العمل الجماعي المشترك بين النساء في الحصول على الطعام وإعداده ثم تقديمه لأبناء وبنات الحي جميعا، ويرد على لسان لوز ماريا وصف لكيفية عمل تلك المطابخ الجماعية:

ساعدتنا الكنيسة في إقامة المطابخ الجماعية حيث تبرعت بالأساسيات كالبقول والزيت والطحين، وكان علينا أن نأتي بالباقي من السوق... كانوا يعطوننا الأشياء الفائضة التي لا حاجة لهم بها فكنا نحملها إلى المطابخ الجماعية (ص ٢٩).

وقد قامت تلك المطابخ بدورين، فمن ناحية كانت مصدرا لإطعام سكان الحي، ومن ناحية أخرى كانت بمثابة التعبير العلني عن السخط العام نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أن معظم هؤلاء النساء لم يعتبرن عملهن هنا عملا سياسيا، حيث كان تعريف العمل السياسي قاصرا على نشاط الأحزاب والنقابات، وهو نشاط يقوم به الرجال، أما بالنسبة لنظام الحكم، فقد كان يعتبر كل عمل منظم بما في ذلك المطابخ الجماعية بمثابة فعل تحد، وبالتالي أصبحت المطابخ الجماعية وتناول الطعام جماعيا من الأنشطة السياسية، وهكذا وجدت النساء الأرجنتينيات أنفسهن في قلب أعمال المقاومة ضد الحكم العسكري.

ومما لا شك فيه أن المطابخ الجماعية قد ساهمت في تدريب النساء على التنظيم وإدارة العمل وتقسيم المهام. ومن هنا كان من الطبيعي أن تنضم النساء إلى العمل العام بعد سقوط الحكم العسكري في الأرجنتين، وفي عام ١٩٩٠ مع عقد أول مجلس وطني ضم العديد من النساء والرجال المنتخبين ممن كانوا ناشطين على مستوى المطابخ الجماعية، تقول سارة التي أصبحت رئيسة لفريق التنسيق في المجلس الوطني:

لدينا حوالي 1500 من القادة ومعظمهم من النساء... والعديد من قادة
الحي كانوا ينتمون إلى المطبخ الجماعي وغالبيتهم من النساء، وقد
أصبحت النساء أكثر وعياً ومساهمة في العمل السياسي عن ذي قبل
بسبب خبرة المطبخ، فلقد تعلمت أنا كل شيء أعرفه من خلال المطبخ
(ص ٤٢).

الأشغال الشاقة: النقابات العمالية في أوروغواي:

تمثل اللجنة النسائية في الاتحاد الوطني للنقابات في أوروغواي نموذجاً فريداً
في أمريكا الجنوبية حيث تقوم النساء من عاملات المصانع والموظفات في
المؤسسات الحكومية والمعلمات وخادمات المنازل بحملات منذ سنوات
للمطالبة بالمساواة مع الرجال في الأجر وإقامة دور الحضانه ورياض الأطفال
والمطالبة أيضاً بالرعاية الصحية وحق الإجهاض ونشر الثقافة الجنسية، إضافة
إلى إقامة ندوات حول قضايا تخص النساء مثل سرطان الثدي والعنف المنزلي.

ومع استيلاء الجيش على الحكم في انقلاب عسكري شهدته أوروغواي في عام
١٩٧٣، تم تحديد الحريات وفرض الرقابة على الصحافة والتعليم، فما كان من
اتحاد النقابات العمالية إلا أن دعا إلى إضراب عام سعت الحكومة العسكرية
على إثره إلى التخلص من كافة النشاطات من النقابيين والنقابيات. ومع غياب
حركة نقابية فعالة تحول النشاط لحل مشكلات الفقر من مقار العمل إلى الحي
والمجتمع، وفي بداية الثمانينيات نظمت النساء أنفسهن في "جمعيات ربات
البيوت" فانشان المطابخ الجماعية والعيادات المحلية والدكاكين للتعامل مع
تدهور الخدمات والأزمة الاقتصادية الطاحنة، كما اتخذ الاحتجاج على الأوضاع
المتدنية صوراً أكثر وضوحاً ومن أشهرها الطرق على آنية الطبخ الفارغة بحيث
يرج صداها أرجاء العاصمة لتذكير السلطة بروح المقاومة، كما انخرطت النساء
في مجموعات للمطالبة بحقوق الإنسان في مواجهة أكثر صراحة مع النظام.
وتستشهد المؤلفة بواحدة من قادة الحركة العمالية. حيث تقول ميل:

بدأنا بعقد اجتماعات في بيوت النساء للحديث عما يمكننا القيام به على
مستوى الحي، وكان نضالنا الأساسي ضد الديكتاتورية ولكننا بدأنا مناقشة
المشكلات التي تواجهنا كنساء. النساء اللاتي تم اعتقال أزواجهن، والنساء
ذوات الأزواج العاطلين عن العمل، والنساء العاملات بأجور متدنية، كانت
بيننا أعداد من النساء المنخرطات في مجموعات حقوق الإنسان، وقد
عملت أنا مع مجموعة "أسر السجناء السياسيين والمفقودين" (ص ٥٢ -
٥٣).

وقد بدأت الحركة النقابية تعيد بناء ذاتها من خلال "الجمعيات العمالية" متضمنة
المطالبة بالحرية والديمقراطية ضمن برامجها، ومع تزايد وعي النساء بالتميز
الذي يمارس عليهن كنساء تزايدت أعداد المنظمات النسائية العمالية
والأكاديمية والطلابية، كما نشأت مجموعة سرية هي "اتحاد نساء أوروغواي"
أخذت في الإعداد المظاهرة الأولى من مايو عام ١٩٨٣، وعلى الرغم من أن
بداياتها كانت على سبيل تدعيم نهضة الحركة العمالية إلا أن الاتحاد بدأ يتخذ
شكل المنظمة النسوية. ومع اتساع هامش الحريات في الثمانينيات واجهت
النساء صعوبة الوصول إلى المناصب القيادية والدفع بمطالب النساء وهو ما
تعبّر عنه الناشطة النقابية موريانا قائلة: "كانت النقابات تتحدث دوماً بأصوات
الرجال ولها وجه الرجال وتعبّر عن فكر الرجال" (ص 60). ومن هنا تم إنشاء
اللجنة النسائية التي تبنت مطالب النساء ومن أهمها: المساواة في الأجور
 وإقامة الحضانات في أماكن العمل ونشر الوعي الصحي، بالإضافة إلى إثارة

موضوعات "محرمة" مثل الحياة الجنسية والإجهاض والعنف المنزلي. ويتضح من ذلك التماس القائم بين الحقوق العمالية والمطالب النسوية في مجتمع ينظر بالشك نحو مفهوم النسوية كما نستشفه من كلام موريانا:

حين بدأنا نشاطنا كان مفهوم "الحركة النسوية بمثابة كلمة بذينة المعني... وأذكر أنني في البداية حين كانوا يسألونني إن كنت نسوية، كنت أجيب: "لا، لست نسوية إذا كان ذلك يعني المواجهات مع الرجال وافترض أنهم جميعا سيئون، أما إذا كانت النسوية تعني النضال من أجل المساواة عامة والمساواة في الأجور، فنعم، أنا نسوية". وبشكل أو بآخر كانت هذه إجابتنا جميعا على هذا السؤال، وهي إجابة تكتيكية من ناحية، وكذلك لأننا لم نكن على نفس القدر من النسوية التي أصبحنا عليها الآن (ص ٧٢).

تكسير الأحجار: الفلاحات في باراجواي

شهد شهر نوفمبر من عام 1985 اندلاع المظاهرات في مدينة كاجازو الصغيرة وأكبر تجمع للنساء في البلاد ونشأة أول منظمة للفلاحات في باراجواي. فمذ الانقلاب العسكري عام ١٩٥٤ تعرضت البلاد لحكم عسكري قمع كافة أشكال التنظيم الشعبي وغلف البلاد في حالة من الخوف، وخاصة مع استخدام الدولة لأساليب "القمع الوقائي الممثلة في الاعتقالات العشوائية والتعذيب، وفي هذا الإطار كانت معاناة النساء مزدوجة نظرا لخضوعهن كذلك إلى ثقافة الماشيزمو بما فيها من تحيز سافر ضد النساء.

ومع تفاقم الفقر قام الفلاحون عام 1980 بإنشاء "حركة الفلاحين في باراجواي السرية وكان من أهم مطالبها توزيع الأراضي ودعم الحكومة للفلاحين وحرية التنظيم واحترام حقوق الإنسان، دون أن يتضمن أي برنامج خاص بقضايا النساء، ويرد على لسان إحدى المناضلات وتدعى ماجي أن النساء توجهن إلى الرجال داعيات إلى إضافة مطالب النساء إلى برنامج الحركة وهو ما تحقق بالفعل بعد فترة ومشقة:

بحلول عام ١٩٨١ أدركنا أن النساء لا يشاركن في الحركة، فقد كنت أنا المرأة الوحيدة ضمن قيادات حركة الفلاحين في باراجواي. وقد بدأت مع ريجينا في عقد اجتماعات للنساء فقط لتشجيع النساء على المشاركة. ففي وجود الرجال تسكت النساء، فأردنا إيجاد حيز خاص بنا حيث يمكن للنساء مناقشة مشاكلهن... كانت أكبر مشكلة واجهتنا هي أن الرجال لم يسمحوا لزوجاتهم بالخروج من البيت (ص ٨٣).

وفي عام 1985 تأسست لجنة الفلاحات واتجهت جهود النساء على مدى السنوات الماضية إلى العمل السياسي مع التركيز على المطالب العامة وعلى رأسها إعادة توزيع الأراضي الزراعية، ذلك إلى جانب مواجهة كافة أشكال التمييز ضد النساء، وعلى الرغم من التغيرات العارمة التي تحققت على مدى سنوات قليلة إلا أن نضال النساء في باراجواي من أجل العدالة الاقتصادية والاجتماعية ما زال حيا.

"اين ابناءونا وبناتنا؟": امهات وجدات المفقودين في الأرجنتين:

في تمام الثالثة والنصف من عصر كل يوم خميس تجتمع مجموعة من النساء في "ميدان مايو" بوسط مدينة بوينوس أيريس أمام قصر الرئاسة مرتديات غطاء رأس أبيض مطرز بعبارة "أعيدوا أبنائنا أحياء". وقد بدأ ذلك التجمع الأسبوعي منذ إبريل عام ١٩٧٧ بعد مرور عام على وصول العسكر إلى الحكم،

فاجتمعت النساء مطالبات بإعادة بنائهن وأبنائهن "المفقودين" في إطار بطش الحكومة الجديدة وقيامها بالاعتقالات العشوائية والسجن والتعذيب والإعدام للمعارضين - أو من تظنهم من المعارضين للحكم العسكري. وما لبثت أن أصبحت حركة هؤلاء النساء معروفة باسم "أمهات ميدان مايو".

وقد خضع النظام لتصوراته التقليدية بشأن النساء فلم تكن هنالك خطوة - من وجهة نظر النظام - من مجموعة من النساء ربات البيوت في منتصف العمر، واعتبرهن مجموعة من "النساء المجنونات اللاتي لا يمثلن مصدر خطر حقيقي. وقد ظل الأمر كذلك إلى أن بدأ التنظيم يأخذ شكلا علنيا، فبالتعاون مع عدد من منظمات حقوق الإنسان نشرت "الأمهات" إعلانا في الصحافة يطلبن معلومات عن أبنائهن المفقودين، كما أعددن بيانا وجمعن عليه خمسة وعشرين ألف توقيع يطالب بالإفراج عن المعتقلين ونظم مسيرة لتقديم البيان إلى الحكومة، انتهت يتدخل الشرطة واعتقال حوالي ثلاثمائة شخص، وبالتدريج تغير خطاب الدولة وأصبحت الإشارة إلى "الأمهات" تتم لا باعتبارهن "مجنونات" وإنما "أمهات الإرهابيين"، وأعقب ذلك حملة اعتقالات ضد الأمهات، وتصف ماريا دل روزاريو الموقف بقولها :

جاء اعتقال الأمهات بمثابة ضربة شديدة لمنظمتنا ولكنها جعلتنا أكثر تصميمًا على معرفة حقيقة الأوضاع، وكنا بالطبع في حالة رعب شديد شعر به الجميع، وقالت لي أسرتي: "احترسي فقد يحدث لك مكروه"، ولكنني قلت لهم "ما الذي يفوق اختطافهم لابني؟" (ص ١١٠).

وإضافة إلى الأمهات كانت هنالك الجدات ممن اعتقلت بناتهن الحوامل وأبناؤهن، فكان مصير المولود والأطفال الصغار لأبناء المعتقلين والمعتقلات التعامل معهم على أنهم "أسرى حرب". ومن هنا نشطت الجدات في محاولة التعرف على أسماء الأطباء والمولدين المتواطئين مع أجهزة الحكم، وذلك للتوصل إلى أماكن أحفادهن وحفيداتهن الصغار، وشهدت الثمانينيات محاكمة الضباط المسؤولين عن تجاوزات حقوق الإنسان في نفس الوقت الذي بدأت فيه عملية البحث عن المفقودين واللجوء إلى القضاء ومحاولات إثبات النسب بعد العثور على الأطفال، بالتعاون مع المحامين والأطباء النفسيين والباحثين.

وتختلف "الأمهات" عن "الجدات" وعن غيرها من المنظمات في رفضها التعاون مع مؤسسات الدولة، ويتمحور نشاطهن حول رفض التعاون مع الحكومات التي قامت بحماية قتلة المفقودين، وتعتبر الأمهات أنفسهن خارج أي نشاط سياسي بل ويعتبرن أنهن يقمن بتحويل "السياسة" عن طريق تبني قيم جديدة تقوم على اللاعنف والتضامن والعمل من أجل العدالة الاجتماعية، والعمل بمعزل عن كافة الأحزاب السياسية، كما لعبت الأمهات دورا في تغيير الصورة النمطية للأمهات السلبيات غير الفاعلات سياسيا، فأصبحت الأمومة هنا هي الأساس في رفض المجتمع وقيمة السائدة، والنضال ضد القهر والقمع.

الجهة المنزلية: ربات البيوت وصحة المجتمع في الأرجنتين

قام نظام الحكم العسكري بفرض قيود وممارسة أعمال قمع على نشاط منظمات الطبقات العاملة مع فتح الأسواق المحلية للتجارة الحرة، مما أدى إلى تدهور الصناعة المحلية وانهيار الاقتصاد، وعلى العكس من غيرها من دول أمريكا اللاتينية، لم تشهد الأرجنتين حركة واسعة في أوساط النساء في الأحياء الفقيرة، وإنما تمثلت أولى ردود الأفعال في نساء الطبقة الوسطى من ربات البيوت اللاتي خرجن عام ١٩٨٢ في مسيرات احتجاج، أعقبها بعد عامين تأسيس

نقابة لربات البيوت باعتبار ربات البيوت يمثلن قوة عاملة لا مجرد طاقة مستهلكة.

وقد كان ولاء الطبقة العاملة في الأرجنتين لنظام الحكم البيروني (نسبة إلى الرئيس بيرون) وحزبه الذي جعل قضايا العدالة الاجتماعية على رأس برنامجه السياسي، ونتيجة للدور الذي قامت به الدولة وتبنيها على مدى سنوات طوال لقضايا الطبقة العاملة إضافة إلى دور الكنيسة الكاثوليكية في الأرجنتين أن اعتمد الشعب على الدولة والكنيسة وفقدوا روح المبادرة. ومن ناحية أخرى اشتركت الكنيسة مع النظام الحاكم في تأكيد أدوار النساء التقليدية في صون العقيدة والمحافظة على النظام الأسري، كما تحالفت الدولة والكنيسة مع "رابطة ربات البيوت" وهي من أقدم المنظمات النسائية في الأرجنتين التي تأسست عام 1956 وكان من أهدافها توعية نساء الطبقتين العليا والوسطى بكيفية إدارة شؤون المنزل واكتساب المهارات كالحياكة والتطريز من منطلق الدور التقليدي للنساء، كما أدارت حملات ضد استغلال جسد المرأة في الإعلانات والمواد الإباحية. ونظرا لطبيعتها النخبوية وأنشطتها الخيرية لم تتعرض لمواجهات مع النظام العسكري.

وعلى النقيض من ذلك انطلقت شرارة منظمة نسائية أخرى لربات البيوت من شوارع العاصمة بوينوس آيريس عقب حرب جزر الفوكلاند عام ١٩٨٢، حيث بدأت هؤلاء النساء في الدعوة إلى إضراب عام عن الشراء لمدة أربع وعشرين ساعة، معلنة ميلاد "حركة ربات البيوت" في بوينوس آيريس عام ١٩٨٢، والتي جاءت معبرة عن الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وكسرت قاعدة عدم التدخل التي عايشها الشعب الأرجنتيني على مدى عقود من الحكم، وما لبثت أن انتشرت "حرب ضد الغلاء" في كافة أنحاء البلاد، وفي نوفمبر ١٩٨٢ بدأت النساء حملة على مستوى الأرجنتين "الامتناع عن الشراء يوم الخميس" وصاحبها بيان سلمنه إلى وزير الاقتصاد مطالبات بتحكم الدولة في الأسعار ودعم الخبز واللحوم والحليب وغيرها من المطالب، وتصف مارتا اندلاع تلك الحملة قائلة:

وقفنا أمام الدكاكين المحلية في مجموعات تحمل لوحات في محاولة لإثراء الناس عن الشراء. وقد دخلنا في جدل ومناقشات مع أصحاب الدكاكين، فلکم أن تتخلوا أنهم لم يكونوا راضين عن ذلك التجمع النسائي أمام محلاتهم. وحين تعيشين في حي صغير فإنك تعرفين البقال والفران والجزار ويعرفونك مما يزيد من صعوبة الموقف، فكانوا يقولون لنا: "هذه المعركة ضدي أنا، وأسرّتي في حاجة إلى الطعام هي الأخرى، وعلي أن أدفع فواتير الكهرباء وإيجار السكن!" وكانوا يأتوننا بفواتيرهم فقلنا لهم أن عليهم أن يحتجوا على الأوضاع للحكومة وليس لنا (ص ١٤٧).

وبحلول عام ١٩٨٣ تشكلت مجموعات ربات البيوت المؤلفة من آلاف النساء مما أدى إلى تحول حركة ربات البيوت في بوينوس آيريس إلى "الحركة الوطنية لربات البيوت" وتحددت مطالبها في 18 نقطة حول الغلاء والخدمات والسكن والعمل، وكان الأساس الذي تجمعن حوله هو العمل المستقل عن الأحزاب السياسية، وهو ما تصفه مارتا كالاتي:

لقد قالوا عنا أننا شيوعيات ويساريات مع أن معظمنا لم تكن لديه أية تجارب سياسية، فلم يكن من الممكن للشابات بيننا أن يتمتعن بخبرة سياسية لأننا قضينا سنوات المراهقة في ظل نظام ديكتاتوري، ونظرا لغياب خبرتنا السياسية نجحوا في استغلالنا... فقد استغلت وزارة التجارة

الدولية حملتنا وطبعت بوسترات تدعم الإضراب عن شراء اللحوم، ولم يكن لدينا نحن أية بوسترات حيث لم تتوفر لنا الأموال اللازمة لطباعتها، بل وقامت الحكومة بتوزيع منشورات باسمنا. ولم يكن هدفهم تخفيض الأسعار وإنما خفض الاستهلاك المحلي وبالتالي زيادة الصادرات! وقد عرضت الأحزاب السياسية علينا المساعدة، ولكننا فضلنا الاحتفاظ باستقلاليتنا (ص ١٤٨ - ١٤٩).

وبدأت الحركة الوطنية لربات البيوت تضع قضايا حقوق النساء على برنامجها وتختلف عن النقابات في كونها ترعى مصالح النساء اللاتي لا نقابة لهن، حيث تتبنى النقابات العمالية شؤون العاملين والعاملات بينما تحتل أعمال البيت ومكانة ربة البيت موقعا له خصوصيته، وفي عام ١٩٨٤ تم إنشاء "اتحاد ربات البيوت في جمهورية الأرجنتين" ليرعى فئة ربات البيوت، وليكون تتوجها لجهود تحويل قضية ربات البيوت من مجال الحيز الخاص إلى الحيز العام. ومع التغيرات التي شهدتها الأرجنتين (وما زالت) والتطورات التي طرأت على أوضاع النساء يظل من أهم منجزات النساء الناشطات هو إثارة وعي المؤسسات الرسمية كالأحزاب والنقابات بأهمية إدراج حقوق النساء ضمن برامجها، ومن ناحية أخرى تمثل جهود العمل النسوي مصدرا لتمكين النساء، وهو أمر نسمع أصداءه في كلام تينا حين تقول:

ما يهمني هو الصحة حيث أنني لا أشعر بالوحدة بل أشعر بالمساندة فتقل بذلك معاناتي. حيث تشعرين بأن الكثير من مشاكلك ليست مشاكل خاصة بك وحدك وإنما هي مشاكل تعاني منها كافة النساء، مما يعني بأن في إمكاننا العمل معا لتغيير حياتنا (ص ١٧٠).

الديمقراطية في الوطن والديمقراطية في البيت: الحركة النسوية الجماهيرية في شيلي

كانت بدايات الحركة النسوية في شيلي مرتبطة بنساء الطبقتين العليا والوسطى وكان يتم النظر إلى تلك الحركة باعتبارها نخبوية وبعيدة عن مطالب نساء الطبقة العاملة. ومع حصول النساء على حقوقهن السياسية تفككت الحركة النسوية وتم امتصاصها في إطار الأحزاب السياسية التي يتزعمها الرجال وبوجهها برنامج تحتل فيه هموم النساء مكانة ثانوية. ومع وصول الجنرال بينوشيه ونظامه العسكري إلى الحكم تراجعت إنجازات النساء حيث تمت السيطرة عليها لتخضع تماما للنظام ولتكون "الأمانة العامة للمرأة" و"مراكز النساء" وسيطا لنقل ونشر الأيديولوجيا العسكرية.

إلا أن ذلك لم يمنع النساء في أحد أحياء العاصمة سانتياغو من إنشاء "حركة النساء" في عام ١٩٨٢، وذلك في تحالف مع ما يصل إلى خمسة عشر تجمعا من التجمعات النسائية في غيره من الأحياء، وتضمن عمل المنظمة إقامة دورات تدريبية على المهارات المدرة للدخل وتوعية صحية وغيرها من القضايا الثقافية والاجتماعية، وذلك في إطار مستقل تماما عن الأحزاب والنقابات وغيرها من المؤسسات، وهو ما تصفه ماتيلدا كالآتي:

كان التحدي الذي واجهنا هو بناء حركة مستقلة بقدر المستطاع عن الكنيسة وعن الأحزاب السياسية... لقد شكلنا لجنة مؤقتة وحصلنا على بعض الدعم الخارجي وعقدنا ندوة حول النساء والتاريخ وتحدثنا عن دور النساء في أعمال النضال الشعبي، وهو ما اعتبروه عملا "سياسيا" (ص ١٨٠).

وقد اندمجت النساء في الدعوة العامة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما بدأن في الضغط لإحداث تغييرات اجتماعية على مستوى الأسرة، وهكذا جمعن بين النضال الطبقي والنسوي رغم التحديات التي واجهت "حركة النساء" لما يحمله مفهوم النسوية أحيانا من تخوفات من كونه يعكس استراتيجية نخوية إمبريالية لإحداث شرخ في النضال الطبقي، وهو ما تكشف عنه فلورا حين تقول:

الأمر اليقيني الوحيد هو أن "الحركة" كانت حركة اجتماعية مستقلة عن الأحزاب السياسية، وأنا كنا تجمع بين ربات البيوت المسيسات وغير المسيسات داخل حركتنا الديمقراطية، كنا نريد أن نلعب دورا في نضال الطبقة العاملة من أجل الديمقراطية، ولكننا كنا نريد تحولا ثقافيا ومجتمعيا تحدث فيه تغييرات في القيم السائدة... وقد بدأنا ندرك أننا تختلف عن التوجه النسوي القائم - وأنا كنا نتبنى فكرا نسويا شعبيا (ص ١٨٦).

الخاتمة

وفي ختام كتابها حول دور النساء في حركة المقاومة وخصوصية تلك التجربة في أمريكا اللاتينية تورد جو فيشر بعض الملاحظات النهائية مؤكدة على الدور الذي لعبته نساء الطبقة العاملة في سبيل تغيير أوضاعهن وكانت البداية بدافع مواجهة الفقر والبطالة مما شجع النساء على الاندماج في العمل السياسي مع تزايد وعيهم بخصوصية موقعهن كنساء، وقد بدأ تصورهن للعمل العام باعتباره امتدادا لأدوارهن المنزلية، إلا أنهن ما لبثن أن اقتحن الحيز العام وكسرن الحدود الصارمة بين البيت والحي والمجتمع. ومن الجدير بالذكر عدم تخوف المناضلات من مواجهة أساليب القمع العسكري وتحولهن من خلال تجمعاتهن المستقلة عن الأحزاب والنقابات والمؤسسات الرسمية إلى قوة وموقع للمقاومة.

وتشير جو فيشر إلى تأثير الفكر النسوي على حركات المقاومة التي قامت بها النساء في أمريكا اللاتينية. وتوضح دور النظام العسكري والإعلام في تشويه مفهوم النسوية والترويج لها باعتبارها تعبر عن مصالح الطبقة الوسطى، كما قامت قوى أخرى باتهام النسوية بأنها تنتمي إلى مؤامرة إمبريالية تسبب شرخا في النضال العمالي. ومع ذلك اتخذ نشاط النساء طبيعة نسوية بل وتطور في بعض الحالات ليجمع بين النضال الطبقي والنسوي ونشأة النسوية الشعبية.

وتلفت جو فيشر أنظارنا إلى أن عودة الأحزاب والنقابات إلى نشاطها في أعقاب سقوط أنظمة الحكم العسكري يعني عادة عودة الرجال إلى مناصب القيادة وامتصاص النساء في المراتب الأدنى ضمن التراتبية الحزبية والنقابية. ومن هنا كانت أهمية نضال النساء من أجل وضع مطالبهن على برامج العمل الحكومية بتكوين جماعات ضغط من خلال منظمات وتجمعات مستقلة عن الأحزاب والنقابات.

وتختتم المؤلفة كتابها بنظرة تنطلق من الحاضر نحو المستقبل، فتري أنه في لحظة يبدو فيها المستقبل قاتما على المستويين الاقتصادي والسياسي، ومع تزايد خيبة الأمل في النقابات والأحزاب السياسية تمثل الحركة النسائية مصدر إحياء وتنشيط لدور الطبقة العاملة، فقد ساهمت النساء في أمريكا اللاتينية في إضفاء بعد ديمقراطي على السياسة باندماجهن في الحياة العامة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية رغم ما يواجهنه من مصاعب في الوصول إلى المناصب القيادية، ومما لا شك فيه أن التحول والتغيير في أوضاع النساء

يتضمن مواجهة الصور والأدوار التقليدية من خلال تنمية الوعي وقيام التعاون والتضامن بين النساء وفرض صور جديدة لأدوار النساء في الحياة - بالنضال الفعلي والمقاومة المستمرة.

الهوامش

* الخروج من الظل: النساء والمقاومة والسياسة في أمريكا الجنوبية، تأليف: جو فيشر ١٩٩٣.

وثائق

مقاومة النساء

عرض وتقديم: رمضان الخولي

الوثيقة بشكل عام هي مستند رسمي أو عرفي يسجل تصرف قانوني أو واقعة قانونية بهدف إثباتها أو إنشائها. والوثائق التي سنتناولها هي نص رسمي وصل إلينا من المحكمة الشرعية، وهو يسجل وقائع قانونية بهدف إثباتها. بعد أن نظر القضاة القاضي الشرعي وفقا لمذهبه: حيث يوجد أربعة قضاة علي المذاهب الأربعة، ومن حق صاحبة (أو صاحب) الشكوى أن يختار القاضي الذي يود أن تنظر القضية علي مذهبه وفقا لما يراه في صالح قضيته [إلا في حالات قليلة: حيث كان القاضي الحنفي العثماني يفرض عدم نظر بعض القضايا إلا أمامه، وهي في الغالب المتعلقة بالصفقات التجارية الكبيرة نظرا المرسوم التي يتم تحصيلها، وفي نفس الوقت فإن التجار بشكل عام كانوا يفضلون المذهب الحنفي، نظرا للتسهيلات التي يقدمها هذه المذهب المعاملات التجارية]، وكتبها كاتب المحكمة : حيث كان يعمل في كل محكمة كاتبان أو ثلاثة يرأسهم باش كاتب، يتولى عملية فيد الحالات المقدمة للمحكمة كل يوم في سجلات (حنا ١٩٩٣ : ٣٥)، حيث يكتب رؤيته وفق ثقافته الدينية والمذهبية ووفق ما تذكره كتب الشروط لهذا المذهب الذي ينتمي إليه، وعليه فالنص هنا هو نص مثبت لواقعة قانونية عبر السلطة الرسمية الدينية.

ومن ثم فالوثائق التي بين أيدينا تمثل التعبير القانوني " الفقهي عن قضايا مجتمعية، وعليه فكما تعكس نشاط المؤسسة القضائية فإنها تعبر عن بعض الممارسات الاجتماعية و تسهم في إلقاء الضوء علي تطور عدد من الأنماط الاجتماعية عبر الزمن" (أجمنون ١٩٩٩ : ١٣٧)

وهذه القضايا تعتمد علي المرجعية الدينية (القانون الإسلامي) في المقام الأول - سواء في سببية الحكم، أو في منطق سير القضية - وتلك المرجعية الدينية التي لا تقتصر علي النصوص التشريعية، وأقوال الفقهاء الأربعة أو اجتهادات تعبر عن ظروف اجتماعية مختلفة فحسب، بل تمتد أيضاً إلى الاجتهاد الفقهي داخل النص الشرعي لمواسمته مع الواقع الاجتماعي المعاش. فهذه الفتاوى التي تتضمنها الوثيقة لا تعبر عن التصور المثالي للأوضاع الحياتية، بل علي فتوى أو اجتهاد عبر مشكلة اجتماعية غالبا ما يقدمها صاحب المشكلة أو أحد طرفيها من منطلق أنها تحقق مصلحته في القضية اعتمادا علي رأي شرعي، ومن ثم فمنطق تقديم السؤال، وقدرة السائل علي صياغة قضيته، ولمن يقدم السؤال (لأي مذهب) يكون عاملا مهما في طبيعة سير القضية، الأمر الذي يمكن أن يستخدم في دراسة دور الفرد في حماية مصالحه الخاصة داخل منطق القانون، وما يهمني أن أؤكد عليه في تلك النصوص الوثائقية هي مدى قدرة الفرد - رجلا كان أو امرأة - علي أن يعرض حالته أو قضيته من خلال وضعية معينة، ومقدار وعيه بالأبعاد الاجتماعية والدينية المحيطة بالمجتمع لنيل مصلحة معينة.

وعليه يمكن استخدام الوثيقة إلي حد ما كمؤشر ذي دلالة مهمة ومصادقية عالية نسبيا في قياس الوعي الاجتماعي بتوازن القوي داخل الوسط الثقافي علي سبيل المثال بين الرجل والمرأة مثلا أو بين كل منهما من جهة والسلطة القانونية أو سلطة العرف من جهة أخرى.

وقد عمد الباحث إلي اختيار الوثائق من فترة ما قبل القرن التاسع عشر الميلادي - أي قبل الفترة التي اتفق علي أنها بداية بناء مصر الحديثة علي يد

محمد علي - والتي ساد فيها الاعتقاد "بأن الإصلاحات التشريعية الحديثة، وإدخال القوانين الوضعية "العقلانية" الموضوعية علي النموذج الأوربي والمطبقة علي المستوي القومي، قد أحدث تغيرات إيجابية" (سنبل ١٩٩٩ : ١٣)، فزمن الوثيقتين هو الربع الأخير من القرن السابع عشر الميلادي / ١١٠٣ هـ، وبداية الربع الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي / ١١٨٧ هـ، في محاولة للتعرف على وضعية النساء في تلك الفترة، أي أن النماذج التي تم اختيارها هي من الفترة المعروفة بأنها فترة التخلف الحضاري وجزء من رؤيته محاولة إعادة اختبار مسألة التخلف الحضاري، وانتهاك حقوق النساء المرتبط بتاريخ تلك الفترة بشكل خاص، ومدى ارتباط ذلك بكونه إسلاميا.

الحكاية في الوثيقة الأولى

جاءت إلى القاضي امرأة تدعي "خديجة"، وأخبرته أنها الآن طليقة رجل يدعي "علي المغربي" منذ خمس سنوات ولها منه ولد صغير يدعي "سعيد"، ومطلقها سافر واستقر ببلده سوس بالمغرب، مهملا الولد في حضانتها دون أن يترك له شيء، والحال أن أخت سعيد لأمه قد توفيت وورث عنها حقه الشرعي وهو مقدار السدس، ولما علم والده بذلك أتى من سوس ليطالب بالولد، وحاولت أن تقنع القاضي بأن ذلك ليس من حق الأب المذكور، وليس في مصلحة الطفل، مستعينة بفتاوى شرعية، وآراء الفقهاء لتدعيم مطالبها، وأنت بالشهود ليؤكدوا صدق روايتها. وقد نجحت في ذلك إذ حكم لها القاضي بعدم أخذ الأب للولد ثم عينها وصية شرعية علي الطفل وعلي أمواله.

هذا هو ملخص الحكاية كما جاءت بالوثيقة وهي بناء علي هذه القراءة الأولية نموذج لقضية امرأة تطالب بحقها في الاحتفاظ بابنها ورعاية مصالحه في مواجهة الأب عبر السلطة القضائية، ووفقا للقانون السائد وهو القانون الشرعي. لكن القراءة المتأنية تضعنا أمام العديد من التساؤلات التي لا تتوفر لها إجابات داخل النص. من هذه الأسئلة:

- هل الطرف الآخر في القضية وهو الأب "علي المغربي" موجود في الجلسة، أو حضر أحد جلسات القضية التي يمثل الطرف المدعي عليه فيها؟ إن كان قد حضر فلماذا لم يسأله القاضي فيما نسب إليه من تركه لابنه وإهماله دون أن يترك له مالا؟ لماذا لم يسأله القاضي فيما نسب إليه من السفه والتبذير؟ ولماذا لم ينكر ذلك؟ وإن كان موجودا بمصر في وقت الدعوى فلماذا لم يحضر الجلسة؟

- ما حاجة الأم إلي أن تتخندق وراء كل هذه الأسانيد القانونية منذ البداية في تقديمها لأحقيتها في الاحتفاظ بابنها مع أنه كما ورد في آراء الفقهاء كان كل سبب في حد ذاته كافيا كسبب قانوني في تحقيق مطالبها في الاحتفاظ بابنها؟

- لماذا أنت منذ البداية بفتاوى معها تؤكد حقها القانوني؟

اعتقد أن وضع هذه التساؤلات التي يطرحها النص دون إجابات في مواجهته، تتيح وعيا معمقا في فهم النص، وبالتالي محاولة فهم القضية وأبعادها وكيفية إدارتها داخل وخارج المحكمة، ومن ثم محاولة التعرف علي البعد الاجتماعي للقضية عبر النص القضائي.

- فأولا يأتي السؤال حول الرأي الشرعي "متي ينتقل الطفل من حضانة أمه إلى أبيه؟" يجمع معظم الفقهاء، علي أنه إذا استغنى الصبي عن أمه فسار يأكل وحده وبشرب وحده ويستنجى وحده يصير أبوه أحق بضمه إليه لتأديبه ليتخلق

بأخلاق الرجال. وقد رأي عدد من الفقهاء أن الصبي إذا بلغ سن السابعة (وهو سن التكليف) يخير بين أبويه، وإن رأي الإمام محمد عبده أن يتحقق القاضي في السبب وراء تخير الصبي لأي من أبويه، إذ ربما يكون أن الصبي يختار من يتركه يلهو ويمرح، بعيدا عن الالتزام بأي تكليف، وعلي أية حال فالولد في حالتنا لم يصل إلي هذا السن الذي ينزع فيه من أمه.

- ثانيا من بين عشرات الحالات التي قمت بدراستها والمتعلقة بضم الولد أو البنت للأب وانتزاعه من الأم وانتهاء حضانتها، كان الأب هو الذي يأتي للمحكمة كي يطلب من القاضي أن يسلمه الطفل (هذا إذا كانت الأم معترضة). أو حتى لكي يثبت انتهاء حضانة الأم وأنه لا حق لها في المطالبة بنفقة للطفل، وكانت هذه هي الحالة الوحيدة التي أتت الأم لكي تثبت عند القاضي ألا حق للأب في تسلم الطفل، وهذا الاستثناء لا يضعف موقف المرأة بقدر ما يشير إلي أهمية الحالة التي نتناولها، كما أن عدم سؤال الأب فيما نسب إليه وعدم وجود اعتراض منه بل وعدم وجود صوت له نهائيا داخل النص، يشكك كثيرا في حضور الأب.

من ذلك يمكن أن نعيد التفكير في خط سير القضية فالأب ربما لم يأت أصلا من بلده سويس وأرادت الأم أن تحقق مصلحة لها عبر تلك القضية كنوع من الحيلة قبل أن يكون من حق الأب المطالبة بذلك (إذا بلغ الطفل 7 سنوات)، ووقتها ربما لن تتمكن من أن تدفع ذلك عن نفسها، إن قدمت القضية من منطق حفظ الصغير من الضياع، وتربيته وتعليمه مهنة يتكسب منها، لما في ذلك من الحفاظ والمصلحة للصغير كما هو المنطق القانوني السائد في قضايا مطالبة الآباء بضم الأطفال إليهم في تلك الفترة التاريخية، ووقتها لن يكون أمام القاضي إلا أن يلبي طلب الأب، وحتى إن دفعت الأم بعدم قدرة الأب علي تنمية أمواله، فسيكون من حق القاضي أن يدفع بالمال إلي من يوثق به ليتاجر به وينمي (الخولي : ١٩٩٨)، ومن ثم فهي محاولة منها لتفادي الصدام مع نص قانوني وعرف اجتماعي سائد، وذلك باستثمارها وتفعيلها أيضا لنص قانوني وعرف اجتماعي آخرين، وهو ربما ما يبرر لنا منطق تعدد الأسانيد القانونية التي تقف وراءها في تبريرها لطلبها، فكأنها تعلم سلفا أنها لا تدير صراعا ضد زوج فقط - رجل - بل تديره في نفس الوقت ضد سلطة قانونية يمكن أن تكون في غير صالحها، إن قدمت القضية من منطق آخر، أو كان الأب موجودا، من خلال قاضي أو فقيه - رجل - وعليه فإن منطق إدارتها لقضيتها وتقديمها سواء في غيبة الزوج، أو حتى قبل أن يأتي للمطالبة بابه، واستعانتها برأي لفقيه دون الآخر، يظهر مدى قدرتها علي تملك زمام التحكم في أبعاد القضية، وبعلمها - سواء بنفسها، أو بعد استشارة فقيه، أو غيره - بأبعاد القوي المحيطة بها وبالتركيز علي ما يساندها منها، وتحاشي الصدام مع ما يضعف موقفها، وأيضا قدرتها الفائقة علي التعامل بمهارة شديدة مع حيثيات القوي المحيطة بها.

نص الوثيقة الأولى

حضرت إلى مجلس الشرع الشريف المشار إليه الحرمة خديجة المرأة بنت المرحوم الرايس محمد () وأنهت إلى مولانا أفندي بأنها كانت قبل تاريخه متزوجة برجل يدعى الحاج علي المغربي (السوسي) الشهير (بالزربي) حين كان قاطنا ومستوطنا بالشعر المرقوم وأنه طلقها من مدة تزيد على خمس سنوات تقدمت علي تاريخه ومعها منه ولد صغير يدعى سعيد ثم سافر الحاج علي المطلق المذكور إلى بلده سوس المذكورة وأقام مستوطنا بها المادة المذكورة وترك ولده سعيد المذكور صغير في حضانة أمه الحرمة خديجة الناهية

المذكورة ولم يترك له نفقة ولا كسوة وأهمله فلم يوصى ولم يوكل عليه من ينظر في شأنه وأنه كان للولد سعيد الصغير المذكور ص ١32 أخت عفو الله تعالى ما يورث شرعا فورث منها الولد سعيد المرقوم السدس فرض بكتاب الله تعالى فلما بلغ خبر ذلك للأب المذكور وهو الحاج على المرقوم حضر من بلده ومحل وطنه إلى الثغر المرقوم وأراد انتزاع ولده المذكور من أمه الحرمة خديجة الناهية المذكورة ليسافر إلى البلد المستوطن بها المذكور وأن في انتزاع الولد المذكور من أمه المذكورة ضرر شديد لكونه استأنس أمه وألفها دون الأب به في طريق ليست مأمونه لكثرة العدى فيها عدم السلامة منه غالبا وأن الأب المذكور إنما أخذ الولد والسفر به ليأخذ ويتسلم ماله الذي ورثه من أخته لأمه المتوفاة المذكورة ينظر له بطريق الولاية عليه والحال أن الحاج على الأب المذكور فقير لا يصلح لحفظ المال ولا يحسن التنمية فيه لما هو عليه من التبذير والإسراف على نفسه مما يخش منه ضياع مال الولد القاصر الصغير.

والتمست الحرمة خديجة الناهية المذكورة من مولانا أفندي حكم الله في ذلك وأن يقض لها بما يراه الشرع الشريف بمقتضى ما هنالك وأبرزت من يدها فتاوى شرعية من السادة العلما على سؤال قدم لهم في ثاني ذلك صورته ماذا يقول العلما رضى الله عنهم في رجل ارتحل من بلده إلى بلد أخرى فأقام بها وتزوج بامرأة من أهلها أهلها فولدت منه ولدا ثم طلقها ورجع إلى بلده واستوطن بها كما كان وترك ولده من غير نفقة ولا كسوة ولم يوص عليه ولم يوكل من ينظر في شأنه فحضنته الأم وصارت تنفق عليه من مالها حتى بلغ من العمر ست سنوات وكان للولد أخت من أمه فماتت فورث عنها مالا فبلغ ذلك الأب فقدم من بلده وأراد أخذ التركية من أمه ليسافر به إلى محل وطنه والحال أن الولد إذا انتزع من أمه يخشى عليه الضرر لكونه ائلف بها دون الأب فلا يقبل إلا هي وأن طريق سفر الأب في البحر وهو الآن غير مأمون لكثرة العدو فيه وغلبة الظن على عدم السلامة منه.

فهل يمكن الأب من أخذه في هذا الحال أم لا وهل إذا كان الأب فقيرا ولا يحسن التصرف في الأموال ويحزأ ألا يتأتى منه حفظها وأراد أن يأخذ مال الولد ليتصرف فيه بنظره يمكن من ذلك أم لا وإذا قلتم لا يمكن من ذلك خصوصا مع سفره إلى بلده بحيث لا تمكن الأم من أخذ نفقة الولد منه فهل للقاضي أن يقيم على الولد وصيا يحفظ ماله وينظر في شأنه أم كيف الحال أفيدوا الجواب.

فأجاب عليه مولانا الشيخ الإمام العمدة الفاضل شهاب الدين أحمد بربورة المنتي المالكي بقوله الحمد لله الهادي للصواب ليس للأب أخذ ولده إلى بلده ومحل وطنه إلا بشرطين

- الشرط الأول أن يخشى على الولد ضرر بانتزاعه من الحاضنة أما كانت أم غيرها بمعنى أن يكون الولد ألف العشرة معها دون أبيه للبعد عنه وعدم الحنان (والشر) منه

- الشرط الثاني أن يكون طريق سفر الأب مأمونه بحيث يسلكه فيها بالمال والعيال من غير ضرر واقع أو متوقع ويثبت الأب ذلك عند قاضي البلد الذي بها الولد وهو أن الشرطان فاقدان في هذه النازلة كما هو مدلول السؤال حينئذ فلا يمكن الأب من أخذ الولد بل يمنع من ذلك ويبقى الولد عند أمه وأيضا حيث سافر الأب السفر الأول بقصد الاستيطان ببلده واستوطن بها المدة المذكورة في السؤال وترك الولد عند أمه على الوجه المذكور فليس له أخذ منها بعد ذلك لأن من وجبت له الحاضنة بسبب وترك القيام بها سنة كاملة ثم أراد الرجوع فيها فليس له ذلك هذا. كان الأب فقيرا () في الأموال لا يتأتى منه حفظها ولا

يحسن النظر فيها والتنمية لها فليس له النظر على ولده ولا يمكن من أخذ ماله لأن الولي على السفية أو الصغير أبا كان أو غيره بشرط فيه أن يكون متصفا بالرشد والمرشد المتفق عليه عند العلما هو حفظ المال وحسن التنمية في وجوه الحلال وكمال العقل لأن من يحفظ ماله وينمي وينظر في شأنه ويربيه لأن القاضي أحد الاوليا الشرعية على الصغير والسفيه ويتصرف في أحوالها بما يرضيه والحال هذا والله وأعلم.

وبجانبه جواب مولانا الشيخ العمدة جمال الدين يوسف البرجى المفتى الحنفى ما لفظه الحمد لله مستحق الحمد حيث كان الأمر كما ذكر وكان الولد عمره ست سنين فهو في حضانة أمه ولا يقض للأب بأخذه والسفر به لحصول الضرر للولد لأنه دفع ضرر واجب وحينئذ لا يمكن الأب بأخذ الولد من أمه حيث كان والد الولد مبذرا في النفقة ولا يحسن التصرف فلا يقض له بأخذ مال الولد قال العلامة العيني (شامخ) الكنز وعندها يحجر عليه بسبب السفه والسفيه كما هو عادة المتبذير مالا سراف في النفقة إلى آخر كلامه حينئذ فليس للأب النظر على ولده لأنه يشترط حفظ مال الصغير فليس للأب النظر على ولده لأنه يشترط حفظ مال الصغير وتنميته وحينئذ فللقاضي أن يقيم للولد وليا من أهل الخير والصلاح يثمن له ماله ويحفظه عليه إلى بلوغ رشده لأن ولاية القاضي عامة كما صرح به في الخيرية والله أعلم

ولما قرأ السؤال والجواب وما أفادته السادة العلما والأقطاب أمر مولانا الحرمة الناهية المذكورة أن تثبت ما أنهته وكلفها بإحضار بينة شرعية على ما ذكرته فخرجت وعادت وأحضرت كل من المكرم شعبان بن سعيد بن الحاج عمر المغربي (الطنانفتي) والأمثل عبد الرحمن بن الحاج صالح () فشهد كل منهما بنفسه طابعا مختارا في شهادته (حسية) (ص ١٣٣) لله تعالى بأن الحاج على الأب المذكور سافر من الثغر إلى بلده واستوطن بها مدة تزيد على خمس سنوات وأهمل ولده سعيد المذكور وتركه في حضانة أمه الحرمة خديجة الناهية المذكورة من غير نفقة ولا منفق وأن أمه حضنته المدة المذكورة وأنفقت عليه من مالها وأن في انتزاعه منها ضررا عليه وأن طريق السفر غير مأمونه وفيها مزيد الخوف والضرر وأن الأب المذكور فقير لا يملك من الدنيا وحطامها الفاني شيئا وأنه مصرف ومبذر ولا يصلح لحفظ المال ولا يحسن تنميته ويخشى منه ضياع مال الصغير ويشهد أن به مشية لله تعالى رعاية لجانب الصغير ورغبة في الأجر والثواب الكثير فعند ذلك عرف مولانا أفندي المومى إليه الحرمة خديجة الناهية المذكورة أنه حيث كان الحاج على المذكور أهمل ولده الصغير سعيد المذكور وتركه في حضانة أمه بلا نفقة ولا منفق وسافر بقصد الاستيطان ببلدة المذكور واستوطن بها المدة المذكورة وقدم الآن لأخذ الولد، من أمه فليس له أخذ منها بعد ذلك لأنه ترك له حين السفر المذكور يعد إسقاطا منه بحقه في أخذه وحيث اسقط حقه فليس له رجوع فيه وحكم لها بإبقاء الولد في حضانتها إلى بلوغ رشده وقضى بمنع الأب الحاج علي الأب المذكور من معارضته وعدم أمن الطريق وكثرة العدو بها ثم استخار الله تعالى مولانا أفندي مومى إليه وأقام الحرمة خديجة المرأة الناهية المذكورة وصية شرعية ومتحدثة مرعية عن ولدها سعيد المذكور وأمرها بتسلم ماله المورث له بالسبب المرقوم لتتظر فيه بحسن نظرها وتتصرف فيه أسوة من تقديمها من الاوصياء وذلك بعد أن شهد لها جماعة من المسلمين بأن الحرمة خديجة أهلا لذلك وصالحه لأن تسلك تلك المسالك لاستقامتها في أمور دينها ودنياها وأنها أولى وأحق ممن سواها ونصبتها وقررها في ذلك ومنع الحاج على المذكور من تسليم مال ولده الصغير المرقوم لعدم اتصافه بالرشد الموجب لنظره على شئون ولده حيث ثبت بشهادة

الشاهدين المذكورين أنه مسرف ومبذر لا يصلح لحفظ المال ولا يحسن النظر فيه بالتنمية والكمال فيكون حينئذ سفيها والسفيه لا ينظر له على ولده الصغير عملا في ذلك كله بما أفادته السادة العلماء وبما له من الولاية العامة المطلقة والنظر العام في أمور السفها. حرر في 5 الحجة ١١٨٧

دار الوثائق إسكندرية سجل 95 ص ١٣١ - ١٣٣ رقم ١٨٩

القضية الثانية

أما القضية الثانية التي سنقدمها فإنها ذات أبعاد مختلفة عن الأولى إلا أنها تصب في نفس الاتجاه، فإن كانت خديجة قد تقدمت في الحالة الأولى لتدير قضيتها بنفسها وتأتي بشهود وتقدم الفتاوى "السند القانوني الواجب الاستناد عليه في تبرير الحكم لصالحها" التي ربما ذهبت إلي المفتين لتحصل منهم علي نصوصها بما يتوافق مع قضيتها، وانتقائها للمفتي الذي يؤيد موقفها في قضيتها، وهو شيء يتناقض مع السائد عن المرأة في ذلك الزمن المتخيل، فإن الفتاة "كشاف في الحالة الثانية لم تتقدم بنفسها إلي القاضي بل عرضت قضيتها من خلال وكيل، فهو لا يتحدث علي لسانه بل يتحدث نيابة عنها بعد أن ثبت بشهادة الشهود معرفتها المعرفة التامة، وتوكيلها الوكيل أمامهم، فإن كشاف لم تكن لتقل في ذكائها أو شجاعتها في معرفة حقها، والمطالبة والتمسك به، وإسقاطها التصرف الذي أقدم عليه جدها لأبوها، وتزويجها بغير رضاها، مع حقها أن تستنشر وتعلن موافقتها.

وملخص الحكاية

بحضرة جمع غفير من عليه القوم بمدينة دمنهور بإقليم البحيرة، ادعى أحد كبار الأشراف في الإقليم نيابة عن الفتاة كشاف البكر البالغ بعد أن ثبت توكيله عنها بشهادة الشهود - علي شخص يدعي محمد بن مصطفى أن الحاج موسى غراب" جد موكلته عقد نكاحها من مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر لغية والدها، من غير رضاها وحيث أنها كانت حين العقد بالغا، فكان لابد من إذنها ورضاها له في ذلك، فالعقد غير صحيح، ودفع الزوج أنه حين تزوجها كانت قاصرا كما هو ثابت في عقد الزواج، فسأل جدها فقال أنه حين العقد لم يكن يعلم بلوغها من عدمه، وشهد الشهود أنها بلغت من العمر أحد وعشرون سنة، وحلفت كشاف بصدق ما جاء في الدعوى فحكم القاضي أن العقد غير صحيح.

والقضية يمكن قراءتها بشكل مبدئي علي أن الحاج موسى الجد كما زوجها لمحمد بن مصطفى دون رأيها أو دون رغبتها وموافقتها منذ ثلاث سنوات وتسعة أشهر، فإنه أني اليوم كي يتم تطليقها منه، ربما لكي يتم تزويجها من رجل آخر (وقد تزوجت فعلا بعدها بفترة قصيرة من رجل آخر من أسرة غراب وهي أسرة الأب).

لكن لماذا نفترض أن هذه إرادة الجد وليست إرادة البنت نفسها وخاصة أن الجد لم يكن وكيلها عنها في الزيجة الثانية. على أية حال فهذا تفسير أو محاولة لنسج تصور عن الأحداث قبل اللجوء المحكمة وأيضا تفاصيل ما قبل التسجيل، وهو تفسير يقوم علي مفهوم قهري للرجال ضد النساء فالجد (كرجل) قهرها (كأنثى) - وفقا لهذا التفسير - أولا حين زوجها من زوجها الأول دون موافقتها له علي ذلك، وثانيا عندما يأتي اليوم لتطليقها، وثالثا إذا كان راغبا في استبداله بزواج آخر، وعلي كل الأحوال فسأسترسل بعض الشيء في مناقشة هذا التفسير في ضوء وضعية المرأة في المجتمع خلال تلك الفترة.

كان من الضروري محاولة التعرف علي أسرة غراب ووضعها الاجتماعي والاقتصادي، في المجتمع، أو علي الأقل علي مستوي مدينة دمنهور وإقليم البحيرة، فأسرة غراب كما يتضح من مراجعة سجلات المحكمة الشرعية بدمنهور من الأسر المعروفة، وذات المكانة في تلك المدينة الإقليمية، فأملأ الجد والأب تتركز في منطقة المنيل بها وهي المنطقة التجارية والصناعية في المدينة، كما أن أحد الأزقة في تلك المنطقة يحمل اسم موسى غراب الجد، وهو يحتوي علي عدد من الحانات التجارية وبعض الأماكن المعدة لضرب الأرز، كما أن والدها المحترم يونس من المأسورين ببلاد الكفرة كما تدلنا وثيقة زواجها التالي فيبدو أن لديهم علاقات تجارية امتدت خارج المدينة والإقليم بل وخارج مصر كلها، كما أن وكيلها في القضية وشهود التوكيل والحضور من الشخصيات المهمة علي مستوي إقليم البحيرة في تلك الفترة، الأمر الذي يبرز مدي أهمية المواجهة في الرغبات بين كشاف وزوجها، من خلال التشكيك في مدي أمانة جدها في أخذ رأيها كما يقتضي الشرع الشريف، فلو أن الأسرة أو الجد هو صاحب القهر في تلك القضية ويطلب إرغام البنت علي ذلك فلماذا لم يلجأ إلي طريق آخر أكثر شيوعاً وأقل حدة في هذه المواجهة بين البنت والجد عند سؤال القاضي له بالمخالفة التي يفترض أنه ارتكبها وقت كتابة العقد الأول ووضع في موضع الذي لا يعرف شيئاً عن عائلته وهو طريق مخالعة الزوج من هذه الزيجة.

لو أن القضية رفعت في نفس وقت كتابة العقد لاستدعت المحكمة بعض النسوة "دايات" للكشف عليها وإثبات بلوغها من عدمه من خلال الشهادة علي حيضها، أما وأن القضية ترفع بعد كل هذا الزمن فإن الفاصل الأول والآخر هي البنت نفسها.

القضية حتى ولو كانت كذلك إلا أنها تحتوي اعترافاً ضمناً "فعلياً" بكامل حق البنت في تنفيذ رغبتها ضد رجل سواء كان الجد أو حتى الزوج، وحتى لو سلمنا بأن الأمر ضد الزوج فهذا اعتراف مجتمعي بأن الجد لن يستطيع الوصول إلي ذلك إلا من خلال البنت نفسها وفقاً لمقتضيات الشرع. والاعتراف أن هذا الحق لن يتحقق إلا من خلال شهادة الزوجة "البنت" فهي الوحيدة الفاصل فيها وذلك من خلال قسمها بأنها كانت بالغاً في وقت كتابة العقد وأنها حاضت قبل ذلك وكانت شهادة الشهود مجرد أنها بلغت ٢١ سنة في زمن لا يوجد فيه سجلات للمواليد ولا للوفيات وهو أمر يسهل التشكيك فيه كثيراً لكن ما لا يمكن التشكيك فيه هو شهادتها هي أنها حاضت.

علي كل الأحوال فإن ذلك يبرز مدي أهمية هذه المواجهة في الرغبات بين تصرفات الجد للأب، الولي الشرعي، وأيضاً المقبول علي المستوي الاجتماعي، وبين رغبات البنت، ورفضها الاستسلام لتصرفاته علي غير إرادتها، وإن كان مرور ثلاثة سنوات وتسعة أشهر بين العقد والاعتراض أمر محير إلي حد ما، وخاصة أنها كانت تملك منذ البداية الحق علي المستوي القانوني في هذا الاعتراض لكن لأسباب لم تذكر، ولا نعلمها علي وجه اليقين، وربما كانت الخشية من هذه المكانة للجد، كبير العائلة، ربما لأن الزوج لم يطلبها للدخول بها. وربما كان لها دور ما في هذا التأخير في عملية الدخول وربما لأنها أرادت الارتباط بشخص آخر، وهو ما تشير إليه وثيقة أخرى في نفس المحكمة في شهر شعبان من نفس العام 1001 هـ حيث تزوجت من شخص آخر يتضح من اسمه أنه أحد أفراد عائلة غراب - عائلة الأب - وأن وكيلها في هذا الزواج الثاني نفس وكيلها في قضية إبطال زواجها، الأمر الذي ربما يرجح هذا السبب علي غيره من الأسباب.

وهذه الوثيقة تثبت أن النساء كن يملكن الحق عندما يصلن إلى سن البلوغ في رفض الاستمرار في مثل هذا النوع من الزيجات التي قد تحدث سواء أخذاً برأي بعض الفقهاء في إعطاء الأب سلطة إجبار البنت القاصر، أو على المستوي السلطة الاجتماعية التي يمنحها العرف الاجتماعي في بعض النطاقات الثقافية للولي أو الأب، وليس علي مستوي النص الأمثل فقط بل إنهن كن قادرات على تفعيل ذلك النص إلى واقع ممارس حياتياً وفي قبول الوكيل والحضور والشهود المشاركة في القضية اعتراف ضمني بتقبل المجتمع ولو في حدود ضيقة.

نص الوثيقة الثاني

بين يدي مولانا شيخ الإسلام محمد أفندي كل من قدوة الا ماجد الأمير أوداباشي مستحفظان والأمير أوداباشي عزبان حالا والأمير أحمد مستحفظان سابقا وغيرهم ادعى فخر السادة الأشراف السيد عبد السميع () ابن المرحوم المغفور له السيد الشريف عبد الفتاح السيد الشريف عبد السميع القايم في تعاطى ما سيذكر فيه بطريق وكالته الشرعية عن المصونة كشاف البكر البالغ العذراء ابنة. يونس ابن الحاج مصطفى (عرف بابن غراب الثابت توكيله عنها فيما سيذكر فيه لدى مولانا أفندي المومى إليه أعلاه بشهادة كل من فخر السادة الأشراف وصفوة سلالة بنى عبد مناف السيد مصطفى قائم مقام النقابة الشريفة بالمدينة المذكورة حالا والسيد جاويش الأشراف بالمدينة المؤدين شهادتهما بذلك وبمعرفتهما اسما ونسبا وذاتا وصفاتا التأدية الشرعية المقبولة شرعا ثبوتا شرعيا.

على الرئيس محمد ابن المحترم مصطفى المعروف بالمعامل الحاضر بالمجلس أن جد الموكلة المذكورة (هو؟) الحاج مصطفى بن يونس غير أنه عقد نكاح ابنة ابنه يونس المصونة كشاف الموكلة المذكورة على محمد المدعى عليه المذكور من مدة ثلاثة سنوات وتسعة أشهر تقدمت على تاريخه لغيبة والدها يونس المذكور على صداق معلوم من غير إذنها له في ذلك ورضاها لكون أنها بالغة (عاقلة؟) حين العقد وبلغت من العمر أحد وعشرين سنة وأن العقد المذكور غير صحيح

وأنها لا ترضى ولم ترض (ويطالبه؟) بذلك ويسأل جوابه فسيل من محمد المدعى عليه فأجاب بأن جد الموكلة عقد نكاحها عليه في التاريخ المذكور وهي بكر قاصرة وقبل له ذلك والده بالوكالة عنه فسيل من جدها فأجاب بأنه لم يعلم حين العقد بلوغها ولا قصرها وأنه عقد عليها حين ذاك لدى مولانا السيد عبد الملك أفندي الحاكم الشرعي الحنفي بالولاية سابقا فذكر المدعي الوكيل المذكور بأن عنده بينة تشهد لموكلته بلوغها حين العقد وانها بلغت من العمر أحد وعشرين سنة فاستأذن في إحضارها فأذن له في ذلك فخرج وعاد وأحضر كلا من السيد على بن السيد حسين وعبد الكريم ابن الحاج عبد الكريم (القادر) وشهد كل منهما مسيولا بمعرفتها وأنها بلغت من العمر أحد وعشرين سنة بوجه المدعى عليه وحدها؟ شهادة شرعية مقبولة شرعا () عند ذلك الزوج المذكور (ان) مولانا أفندي الكشف عن مسودة الوقائع الشرعية المسجلة بالمحكمة المشار إليها (المصوره؟) النكاح فأجاب

وكشف عن ذلك فوجد النكاح المذكور لدى مولانا السيد عبد الملك أفندي مؤرخ بسابع وعشرين من شهر شعبان سنة ١٠٩٩ وصدرته الزوج محمد بن مصطفى (المعامل الزوجة كشاف البكر القاصرة فطلب منه حجة النكاح فذكر أنها تحت يده ولم يبرزها فعند ذلك وجد مولانا أفندي المتداعي لديه على كشاف الموكلة المذكورة اليمين الشرعي فحلفت بالله العظيم الذي لا اله إلا هو الرحمن

الرحيم عالم الغيب والشهادة منزل القرآن على قلب النبي (ص) أنها في التاريخ المذكور كانت بالغة وأنها حاضت من قبل ذلك وأنها لم أذنت لجدها في التزويج بالمدعي عليه ولا رضيت بذلك ولا علمت به حلفت على ذلك كما، الشرع الشريف على قاعدة مذهبه المنيف بين الموكلة المذكورة والمدعي عليه المذكور فاستخار الله سبحانه وتعالى الذي ما خاب من استخاره، وعرف محمد المدعي عليه حيث كانت الموكلة المذكورة حين العقد بالغة عاقلة ولم أذنت ولا رضيت فالعقد غير صحيح بان رضاها واذنها واجب كما ذلك مصرح به في كتب معهم (وكما؟) صرح به في الكتاب المسمى بالقذور؟ وغيره من السادة الحنفية وسيعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها وان لم تعقد ليها عند أبي حنيفة بكرا كانت أو ثيبا لقوله عليه السلام الأيم أحق بنفسها ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح وأمرهما بالتفريق وأن

عبارة المسودة بالبكر القاصرة لا يعمل بها بل العمل على ما قالت به البينة ودعواها البلوغ أيضا يعمل به وقضى بينهما بذلك تفريقا وأمرنا وقضا شرعيا بالمقتضى المشروح أعلاه وثبت مضمون ما شرح أعلاه لدى مولانا المومى إليه أعلاه بشهادة شهوده وصدوره لديه ثبوتا شرعيا وحكم بموجب ما ثبت لديه من ذلك ومن موجه عنده عدم صحة النكاح المذكور وفساده لعدم استيفاء الشروط الشرعية لذي حكم على النكاح المذكور على قاعدة مذهبه الشريف.. الإمام الأعظم.. أبي حنيفة النعمان.. حكما صحيحا شرعيا شرايطه الشرعية.

تحريرا في ٢١ جمادى الأولى 1101 هـ

البحيرة الشرعية سجل ٢٧ ص ٤٤ مادة 101

الوثيقة الأولى

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

الوثيقة الثانية

بين يدينا هذا ما شرح الاسلام محمد

المراجع

- إيريس اجمنون : "المرأة المسلمة في المحاكم من واقع سجلات يافا وحيفا في العصر العثماني المتأخر، بعض الملاحظات المنهجية"، النساء والأسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي، تحرير أميرة الأزهرى سنبل، راجع الترجمة وقدم لها رءوف عباس، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 1999.

- حنا، تللي، بيوت القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر دراسة اجتماعية معمارية، ترجمة حليم طوسون، العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1993م

- الخولي، رمضان، مداخله في سمنار مدرسة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، قسم الدراسات العربية الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ١٩٩٧م بورقة عمل بعنوان " تنمية أموال الأيتام في العصر العثماني"، وأيضا المشاركة في فاعليات مؤتمر " نشأة المواطنة من محمد على إلي الآن" الذي عقده مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية CEDEJ في الفترة من 11 إلي 13 نوفمبر ١٩٩٨ م بورقة عمل بعنوان "تنمية أموال الأيتام في القرن 19"

- سنبل، أميرة الأزهرى، "مقدمه"، النساء والأسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي، تحرير : أميرة الأزهرى سنبل، راجع الترجمة وقدم لها رءوف عباس، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 1999.

المشاركات والمشاركون

رباب عبد الهادي:

مركز دراسات النوع والمجتمع بجامعة نيويورك.

رحاب القبطان:

معيدة بقسم اللغة الإنجليزية، جامعة القاهرة ومهتمة بالدراسات النسوية.

رمضان الخولي:

باحث تاريخي له دراسات وأبحاث في دور الوثائق في الكشف عن أوضاع النساء في حقبة تاريخية مختلفة.

ريهام شيل:

طالبة ماجستير في قسم الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية وباحثة مصرية.

منى إبراهيم:

أستاذة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب، جامعة القاهرة، وعضوة بفريق "قالت الراوية" في ملتقى المرأة والذاكرة.

نادين نابز:

باحثة - ناشطة، تدور أبحاثها حول تداخل قضايا العنصر والنوع الاجتماعي ما بين العرب الأمريكيين، تدرس لمرحلة ما بعد الدكتوراه في مجال دراسات المرأة في جامعة كاليفورنيا/ سانتا كروز.

هالة كمال:

مدرسة مساعدة بكلية الآداب - جامعة القاهرة. عضوة مؤسسة بملتقى المرأة والذاكرة، باحثة مهتمة بدراسات.